

11e ANNEE

10 JUIN 1939

La Vie Intellectuelle

LES EDITIONS DU CERF
29, boulevard La-Tour-Maubourg,
PARIS-VIIe

Sommaire

10 JUIN 1939

« FRÈRES SÉPARÉS »

M.-J. CONGAR, O. P. Frères séparés 162

- Une grande figure du luthéranisme français : le pasteur Louis Meyer, par L. BOUYER, 166. — Edward King, évêque de Lincoln, par C. F. WILGRESS, 190. — Vies chrétiennes parmi les protestants de Norvège, 211.

QUESTIONS SOCIALES ET POLITIQUES

CIVIS..... Moralité des alliances 216

A. SIDOBRE. Les deux blocs 219

- La Chine et le Japon au début de 1939, par A. VIATTE, 233. — Difficultés particulières à quelques classes moyennes, par M. DENIS, 240.

- Livres : la colonisation agricole en Allemagne, par CH. D'ARAGON, 244. — Études corporatives, par K. W., 248.

PHILOSOPHIE ET SCIENCES

J. GUITTON. La philosophie de l'effort et de l'amour 250

H. GOUHIER. Notes sur Maine de Biran.... 266

- Le Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française, 277. — Livres, par D. D. et M. C., 281.

A. GEORGE. La recherche désintéressée 283

- Chronique scientifique, par A. G., 296.

LES LETTRES ET LES ARTS

R.-S. CATTÀ. Consécration 300

G. POULAIN. Le peintre Pierre Roy..... 305

- Jeanne au bûcher, par E. DRAHONNET, 310. — Dialogues sur la colline, par O. L., 316

- Le mois artistique, 319.

La Vie Intellectuelle

REVUE BIMENSUELLE

« FRÈRES SÉPARÉS »

M.-J. CONGAR, O. P. *Frères séparés.*

Présentation de la section.

J. BOUYER. *Une grande figure du luthéranisme français : Le pasteur Louis Meyer.*

On a écrit de Wesley que, dans l'Église, il aurait été un grand saint. Le pasteur Louis Meyer eût été un prêtre éminent, et sans doute un religieux magnifiquement apostolique... C'est un mystère que chaque destinée. Au surplus, comme aimait à le dire M. Portal, « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ».

E. F. WILGRESS. *Edward King, évêque de Lincoln (1885-1910).*

Chanoine anglican, neveu et ancien chapelain de Bishop King, qui était plus qualifié que l'auteur pour nous donner un portrait authentique de cet homme typiquement anglais et anglican, dont le souvenir est encore vivant à Lincoln?

E. BERGGRAV. *Vies chrétiennes parmi les protestants de Norvège.*

Quelques pages traduites du livre des visites pastorales d'un évêque luthérien de Norvège. La fraîcheur d'âmes régénérées dans le Christ s'en exhale, avec le charme et la simplicité du Pays des neiges.

FRÈRES SÉPARÉS

*On a réuni, dans la présente section de la Revue, faits de vie chrétienne particulièrement élevée pris sein de communautés dissidentes : et tout d'abord communautés issues de la Réforme. Ces faits ont volontairement choisis dans un monde très proche nôtre par le temps et par les conditions de vie; prés-
tés, autant que possible, par quelqu'un de proche et semblable aux grandes âmes dont il est question, ils ont une valeur de témoignage aussi tel quel que possible. Plutôt, en effet, que de formuler des considérations théoriques sur les possibilités de vie chrétienne au sein de communautés dissidentes, on a préféré en présenter des cas concrets. Chacun pourra les apprécier et envisager les problèmes que ces faits peuvent poser. Nous ferons seulement, très brièvement, quatre remarques d'intérêt général :*

1. — L'Église catholique a toujours reconnu qu'il y avait y avoir et qu'il y avait sans aucun doute d'authentiques âmes chrétiennes et même de saintes âmes dans des communautés chrétiennes séparées d'elle. Quelle qu'elle ait été, peut-être, la pensée personnelle et isolée de tel ou tel catholique, jamais l'Église elle-même n'a interprété le célèbre principe « Hors de l'Église point de salut » en ce sens qu'il n'y aurait ni salut ni sainteté en dehors des frontières que trace l'unité visible de la communauté catholique. Le célèbre principe signifie seulement qu'aucune âme n'est sauvée hors de l'action de l'Église.

Jésus-Christ et sans appartenir, au moins d'une manière cachée, à cette Église.

2. — L'existence de nombreuses âmes vivant d'une vie réellement chrétienne au sein des communautés séparées de nous donne tout son sens à l'expression, classique dans le vocabulaire catholique, de « frères séparés ». Cette expression est vraie, une première fois, en ce sens que les chrétiens dissidents sont tels par leur appartenance à une communauté qui s'est séparée de l'Église catholique; ainsi ont-ils finalement pour mère celle qui est encore la nôtre et méritent-ils, à ce titre, le nom de frères séparés; mais, en ce sens-là, l'accent se porte sur l'adjectif plutôt que sur le substantif. Cependant, l'expression est vraie en un second sens pour les chrétiens, nombreux sans doute dans les communautés dissidentes, qui, étant moralement de bonne foi, ne sont pas personnellement hérétiques ou schismatiques et, s'ils observent par ailleurs la loi de Dieu, vivent dans l'amitié et la grâce de Jésus-Christ. En ce cas, notre fraternité est plus seulement celle d'une souche qui nous est historiquement commune au-delà de nos séparations, mais celle d'une vie intérieure qui nous est actuellement commune dans le Christ. Dans ce sens-là, bien que l'adjectif demeure, hélas! vrai, le substantif représente une réalité d'une vérité intensément littérale et autrement profonde que dans le premier sens. C'est à ce point de vue, justifié par les articles qui suivent, qu'obéit typographiquement le titre de cette introduction.

3. — Il est tout à fait notable que la vie chrétienne des âmes qui nous sont présentées ici apparaît comme se développant essentiellement dans l'Église. Expliquons-nous. Ces âmes sont dans une forme de christianisme plus ou moins erronée et dissidente par rapport à l'Église. Mais il est extrêmement notable que : 1° leur vie chrétienne est étroitement adhérente et intérieure à ce qui est, pour elles, l'Église, et que loin d'apparaître comme tendant à s'affranchir de la réalité ecclésiastique, elle en dépend dans sa substance vivante la plus pro-

fonde et la plus haute. Le texte tiré d'un discours Bishop King à la conférence de Lambeth est, à l'égard, étonnamment précis et lumineux. Ces âmes sont des âmes qui ont gardé ou retrouvé l'Église. — 2° L'Église que ces âmes ont gardée ou retrouvée est telle qu'elle joue, pour elles, ce rôle non par les éléments qui la différencient de nous et l'opposent à nous, mais par le côté où elle se rapproche le plus de l'Église catholique, qu'elle soit cette proximité ou cette ressemblance ait été conservée ou qu'elle ait été retrouvée. Chose dont il serait aisé de fournir une explication doctrinale en théologie catholique : il y a vie chrétienne et sainteté, dans les communautés dissidentes, par l'Église — qui est unique — ; par les Églises dissidentes elles-mêmes pour autant qu'elles ont gardé en soi quelque réalité de l'Église, l'une ou l'autre des éléments — et parfois presque tous les éléments : ainsi les Églises orientales — qui constituent l'Église du Christ.

4. — Une chose nous apparaît encore, dans ces récits dont nous avons fait par ailleurs bien des fois l'expérience : la vie chrétienne se renouvelle d'abord, et se rapproche de sa vérité, moins par la voie des recherches théoriques que par celle des besoins du ministère et du service des âmes. Barth lui-même raconte qu'il n'est venu à la théologie dialectique que pour s'être posé cette question : « Qu'est-ce que je vais, comme pasteur, proposer à mes chrétiens le dimanche ? » Ceci, qui se vérifie bien que dans d'autres conditions, en notre propre Église nous apparaît comme la loi dans les chrétientés séparées de nous. Et cela se comprend très bien. De mauvais docteurs ont bien pu introduire des doctrines erronées dans ces communautés. Mais les âmes ne vivent pas d'erreurs. Quand une âme, matériellement dans la dissidence, cherche en vérité le Christ et, par là, reçoit sa grâce, il n'y a pas, pour elle, dans le fond, d'autre ligne de vie et de croissance dans le Christ que celle de la vérité unique, du moins celle qui va le plus dans le sens de la vérité étant bien entendu que la vérité, lorsqu'elle se réal

ans la vie, comporte bien des variétés légitimes. C'est pourquoi tout homme qui, dépassant une attitude doctrinaire systématique, recherche loyalement et sérieusement le chemin de la vie des âmes, ou même simplement le chemin de la vie pour l'humanité, se rapproche réellement de l'Église catholique et retrouve, au dehors d'elle, les gestes qui sont en réalité les siens.

Nous avons toujours éprouvé qu'une entente était beaucoup plus facile avec des praticiens des âmes, des hommes principalement soucieux de la vie des âmes, qu'avec des hommes plus doctrinaires, chez qui le système connaît en échec la poussée, cependant encore réelle, de la vie. Ceci dit, bien évidemment, sans la moindre dépréciation de la doctrine ni le moindre penchant pour le pragmatisme; mais seulement en ce sens que, opposés à nous par les dogmes de leur confession, nos frères séparés se rapprochent, même doctrinalement, beaucoup de nous lorsqu'ils repensent le christianisme non à partir de leur système, mais à partir de leur vie et des besoins réels de leurs âmes. Et sans doute y a-t-il lieu de tenir compte de cette constatation en matière d'unionisme pratique.

Mais assez de remarques : laissons maintenant la parole aux faits.

M.-J. CONGAR, O. P.

Une grande figure du luthéranisme français le pasteur Louis Meyer

L'Église luthérienne de France fêtait récemment le centenaire de l'installation dans la paroisse des Billettes du pasteur Louis Meyer. Peu de figures, dans l'histoire du protestantisme au siècle dernier, ont autant de relief que la sienne.

Comme prédicateur, comme directeur spirituel, comme fondateur et animateur d'œuvres multiples, et en tout cela comme homme d'Église et comme chrétien, Louis Meyer a laissé dans le protestantisme français, en particulier dans sa famille spirituelle, un souvenir auquel on ne peut comparer que celui d'Adolphe Monod, son ami dans sa propre confession. Ces deux noms, Adolphe Monod et Louis Meyer, sont vraiment les symboles du christianisme « évangélique » de France au XIXe siècle l'un sous sa forme réformée (calviniste), l'autre sous sa forme luthérienne.

En étudiant la vie et surtout l'âme de Louis Meyer, on est amené à embrasser du point de vue le mieux choisi tous les problèmes spirituels de son Église, à en inventorier tous les éléments les plus caractéristiques et à en discerner le développement et les tendances profondes. C'est à cette fin que nous voudrions l'étudier.

I. — LA JEUNESSE DE LOUIS MEYER

Louis Meyer, né le 1er janvier 1809 à Montbéliard, en plein pays protestant par conséquent, était le second fils d'un ancien avocat des ducs de Montbéliard, entré dans

commerce à la Révolution, Georges-Frédéric Meyer, de la fille d'un conseiller de ces mêmes seigneurs, Annette Duvernov. Ses parents étaient pieux, le caractère de sa mère allait jusqu'à l'austérité; mais leur religion, comme celle de presque tout le pays alentour, n'était guère autre chose qu'un moralisme non sans grandeur, mais sans mysticisme comme sans foi précise : on était à l'époque où le protestantisme presque tout entier sur le continent, à l'exception de quelques survivants du jacobinisme, se faisait gloire d'un parfait accord avec la philosophie des lumières ». Le jeune Louis, cependant, distingua bientôt par une séduisante union de douceur, d'affectivité extrême et de gaieté vive et spontanée, à quoi se joignait un esprit très clair et avide de connaissances. De bonne heure, il choisit le ministère pastoral, comme une carrière élevée de professeur de vertu plutôt que comme un « ministère » à proprement parler. Cependant, dès lors, l'influence d'une religiosité plus précise se faisait sentir discrètement sur lui, par le moyen d'un oncle par alliance, le pasteur Goguel, de Saint-Maurice. C'est ainsi que la cérémonie de sa confirmation, dans l'église de son oncle, laissa à Louis Meyer un profond souvenir : il y sentit l'appel à une consécration entière à la volonté de Dieu. Peu après, âgé de quatorze ans et demi, il partait pour Strasbourg afin d'y reprendre ses études. La Faculté de théologie de Strasbourg, comme l'École d'Alsace, était une réunion d'hommes distingués dont les opinions religieuses flottaient entre le franc rationalisme et une ferveur romantique où la littérature de l'époque avait sans doute plus de part que l'Écriture. Quelques-uns d'entre eux, cependant, représentaient encore le piétisme « orthodoxe » mais anti-ecclésiastique de Spener. Le malheur était que des ridicules divers les privaient de toute influence sur les étudiants. La vie de ces derniers était peu édifiante, mais Louis Meyer et ses deux cousins, Charles et Louis Goguel, surent résister aux entraînements et mener une existence au moins digne. Ce n'est

pas à dire qu'elle fût bien sévère, les distractions mondaines y tenaient une large place, et Meyer, auquel ses dons naturels avaient valu tout de suite de petits succès de société, ne se faisait pas faute d'en jouir. Il travaillait pourtant; sa vie universitaire l'amena même à subir diverses influences bienfaisantes, mais elles ne rayonnaient pas de la Faculté de théologie. L'une, et ce mérite qu'on le souligne, était celle de Bautain, alors professeur de philosophie à la Faculté des lettres, où il s'attachait à fixer les bornes de la raison et sut peut-être imprimer dans l'esprit du jeune étudiant un premier sentiment de l'importance de la révélation. L'autre était celle d'un protestant, Charles Cuvier, professeur d'histoire à la même Faculté, et qui, lui-même arrivé à de fortes convictions chrétiennes, se préoccupait beaucoup de ses étudiants en théologie. En 1824, il mena Meyer chez Oberlin, qui lui donna sa bénédiction. Il organisa de petites réunions où on lisait et méditait l'Écriture et qui furent pour le jeune homme ce qu'avaient été les entretiens de son oncle à Saint-Maurice.

Louis Meyer était d'ailleurs travaillé intérieurement par un besoin de perfection, lequel, manifesté si tôt et dans des circonstances si peu favorables, se gardera et s'approfondira jusqu'à ses derniers jours. L'idéal était encore bien incertain : Franklin, pour l'heure, était sa grande source d'inspirations. Suivant ses conseils, il se faisait des plans de travail minutieux, il plaçait sous ses regards un écriteau portant ces mots : *Con bonum?* mais il se désolait du peu de résultats de ses efforts après une vie studieuse, triomphant de la dissipation d'esprit pour se consacrer au Vrai et au Bien. Des tentations de désespoir, aggravées par sa sensibilité toujours aussi intense, le prenaient parfois. Ses études finies, se jugeant trop jeune pour entrer dans le ministère, il passa plusieurs années (de 1829 à 1833) à enseigner dans différents établissements, à Leuzbourg, en Suisse, puis à Leipzig. Il travailla avec ardeur et développa considérablement ses connaissances pendant ce

nnées. A Leipzig, il se passionna pour l'art (particulièrement la musique) et la littérature, tout en prenant le même plaisir qu'il avait goûté à Strasbourg dans une vie mondaine, d'ailleurs irréprochable. Il voyagea à différentes reprises, s'intéressant surtout à la nature, particulièrement la montagne, et aux souvenirs d'histoire et d'art que les villes allemandes lui offraient en grand nombre. Mais son inquiétude intime ne faisait que croître. Il jugeait très lucidement sa perpétuelle dispersion intérieure et reconnaissait qu'eût-il fait effort pour l'arrêter, il n'aurait trouvé que le vide en lui-même. Il s'en ouvrait dans ses lettres à M. Cuvier, et celui-ci lui répondait en s'efforçant de tourner ses pensées vers la personne de Jésus-Christ; mais Louis Meyer restera encore assez longtemps sans parvenir à voir en Lui autre chose qu'un maître sublime. Toutefois un changement matériel dans son existence allait bientôt avoir pour conséquence imprévue de transformer sa vie du tout au tout.

En 1833, il accepta d'accompagner à Paris comme récepteur deux jeunes Alsaciens dont on lui donnait les études à diriger. Il prit pension avec eux chez le vieux pasteur Monod, père d'Adolphe Monod. Plusieurs membres de sa nombreuse famille qui vivaient avec lui, en particulier son fils aîné Frédéric, étaient parmi les participants les plus ardents du « Réveil » qui commençait à s'étendre à l'intérieur du protestantisme français. Le « Réveil », on le sait, était un mouvement d'origine anglo-saxonne, né du méthodisme wesleyen, et qui cherchait à ranimer les Églises de la Réforme, bien engourdis alors, par une prédication de la conversion. Les hommes du « Réveil » s'efforçaient de faire naître dans les âmes une conscience très sensible du péché personnel, à laquelle devait s'adresser l'annonce du salut gratuit par le sang de Jésus-Christ. Étaient jugés convertis ceux qui, ayant senti leur péché, passaient ensuite par l'expérience du salut, c'est-à-dire parvenaient à la conviction personnelle d'être sauvés gratuitement par Jésus-Christ crucifié.

Cet exposé, si bref soit-il, permet de dégager les caractéristiques essentielles de ce mouvement. Il constituait un retour à la doctrine des réformateurs sur le salut par la foi, spécialement sous la forme mystique qu'elle avait eue chez Luther. Cependant, le côté affectif, sensible, de cette « foi » s'y trouvait tellement souligné que bien d'autres aspects, guère moins essentiels à la Réforme primitive, étaient nettement rejetés dans l'ombre.

D'autre part, bien que ce mouvement n'eût rien de théologique et, en dépit d'efforts infructueux, ne parvint jamais à édifier une théologie, cette notion du salut par la foi avait comme présupposés nécessaires la croyance à deux des dogmes chrétiens fondamentaux que le XVIIIe siècle avait complètement rejetés : l'expiation par la croix et, son fondement indispensable, la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Cela seul suffirait à expliquer que tant d'hommes aient été gagnés par le « Réveil » et conduits ensuite à toute autre chose : le « Réveil » les attirait par une vie spirituelle dont la chaleur contrastait singulièrement avec la froideur ambiante; une fois conquis, ils sentaient les périls et la part d'artifice inévitables dans un appel aussi constant à l'émotion surexcitée, alors ils s'en détachaient insensiblement; mais le « Réveil » leur avait donné la forme dans les deux dogmes centraux de l'Évangile et le respect de la révélation qui nous les fait connaître; ces trésors que lui-même exploitait peu, il les leur avait fait redécouvrir et bientôt ils y puisaient directement, sans plus guère emprunter le chemin qui les y avait conduits. Telle devait être, pour ne parler que du protestantisme de langue française, la voie suivie, avec bien des nuances diverses, par un Vinet, un Adolphe Monod ou un Louis Meyer, comme nous allons le voir.

À cela il faut ajouter un trait essentiel, éminemment wesleyen, du « Réveil », dont on peut dire qu'il introduisait dans le protestantisme un élément presque complètement nouveau, à ce point même qu'on peut se demander s'il n'allait pas à supprimer l'une des sépara-

ons les plus graves qui se fussent produites entre la réforme et le catholicisme. Nous avons parlé d'un retour au « salut par la foi »; en fait, il s'agissait de « conversion ». La « conversion » commençait bien par ce qu'on en venait à croire avec larmes à son salut, mais le seul terme de « conversion » par lequel spontanément on désignait cette expérience suffit à montrer que, consciemment ou non, née de ce fait, elle ne s'y réduisait pas. Qui dit « conversion » dit « vie nouvelle », et c'était bien l'avis de Wesley et de ses successeurs. Certains extrémistes allèrent même jusqu'à croire qu'une véritable impeccabilité devait être la suite nécessaire de toute conversion. Sans tomber dans cette nouvelle outrance, tous les hommes du « Réveil » se trouvaient d'accord pour croire que la vie du « converti » devait être changée de fond en comble. On se disait « sauvé par la foi », mais cette « foi » ne rendait aucunement les œuvres inutiles, voire nuisibles, suivant la pensée de Luther (dont ce est là d'ailleurs qu'un des pôles) : tout au contraire, la manifestation nécessaire de la vraie « foi » apparaissait non dans les « œuvres » (on ne cessait pas de se défier de ce mot tant pourchassé), au moins dans une vie réellement sanctifiée.

Les hommes du « Réveil » reprendront bien le *semper peccator, semper justus* de Luther, mais ils y mettront un contenu tout nouveau, qui revient à réintroduire ce que Luther par là avait voulu précisément exclure. On emploiera plus cette formule en ce sens que l'homme qui se sait sauvé par le Christ reste exactement ce qu'il était, mais au lieu d'en être découragé ne s'en soucie plus, joyeusement persuadé que Dieu le recevra tel quel, puisque Jésus a satisfait à sa place ! On la prend au contraire en ce sens d'une vie marchant de progrès en progrès, malgré les défaites qui peuvent jalonner son sentier, assurée qu'elle est, en dépit de toutes ses rechutes, de retrouver constamment le pardon qui la relèvera et la mettra sur la voie montante; sans doute, le sommet ne s'y atteint pas ici-bas, mais vers lui pourtant on

s'avance. Dès lors, et en dépit de toutes les préventions persistantes, en dépit du vocabulaire même d'où le mot de « mérite » (auquel on lie invinciblement un sens pélagien ou semi-pélagien) continue à être banni, contre celui d'« œuvres », ou celui d'« ascèse », la vie spirituelle protestante se retrouvera inconsciemment sur la voie de la spiritualité antique et médiévale. Loin de regretter le pouvoir de transformation des énergies humaines qu'à la grâce, elle ne mettra pas moins d'ardeur à l'exercer que les auteurs spirituels catholiques. Lors même qu'elle les combattrait, sous la terminologie formée contre leurs thèses et qu'on garde sans s'apercevoir que son contenu a changé, ce sont ces thèses elles-mêmes que la moindre critique met en lumière. Si nous avons tellement insisté sur ce point, c'est qu'il devait avoir une importance capitale dans le cas de Louis Meyer.

Il ne fut pas gagné, il faut le dire, par le revivalisme de la famille Monod. Mais le sérieux très grand que le revivalisme avait communiqué à tous ses membres, même ceux que le « méthodisme » n'avait pas plus convaincus que lui, le piqua d'émulation. A un ami, il écrivait alors :

Combien m'a fait rougir de moi-même un des fils Monod, lorsque je l'ai vu, lui avocat, mille fois plus zélé, mille fois plus actif pour la religion que moi, ministre du Christ, qui du moins ai osé prendre ce titre !

Cependant le « Réveil » ne le saisissait toujours pas. Sa bonne volonté pourtant était évidente, il suivait assidûment les réunions auxquelles le conviaient ses amis Monod : « Il est rationaliste, disait-on de lui, mais n'est pas loin du royaume des cieux. » Qu'y avait-il donc qui le repoussât ? Deux choses, d'ailleurs liées l'une à l'autre. La première était d'ordre dogmatique : les réfutations rationalistes des dogmes centraux de la divinité du Christ et de son expiation lui semblaient non pas vaincues, mais simplement évitées par les revivalistes.

Il ne voyait pas encore d'autre moyen d'y échapper que cette fuite dans une exaltation émotionnelle à laquelle il ne croyait pas, en conscience, pouvoir s'abandonner. Or, et là était le second point, il ne pouvait, malgré ses efforts, réaliser cette expérience, aplanissant tout, de la conversion telle que le « Réveil » l'entendait. En fait, il ne la réaliserait jamais : jamais il n'y aurait dans sa vie l'heure catastrophique où la conviction du salut s'établît en lui brusquement. Ce n'était pas qu'il manquât de sensibilité : nous l'avons dit, au contraire, il avait toujours eu et il aurait toujours une richesse affective, voire une sensibilité très grandes. Mais son esprit lucide l'empêchait de se laisser vaincre par un enthousiasme communicatif dont les motifs ne se seraient pas imposés à sa conscience autant qu'à son cœur.

Il se mettait à une étude très respectueuse et très attentive de l'Écriture, il y unissait ses élèves, et bientôt d'autres se joindraient à eux. Mais les notes de ces études contenaient des phrases bien significatives, comme celle-ci (4 décembre 1833) :

... Nous avons combattu, comme de coutume, les méthodistes, en citant de petites contradictions qui se trouvent dans les évangiles, ensuite par la saine raison qu'ils nient...

Cependant aussi cette lecture de l'Écriture l'amenait à de naïves découvertes qui montrent assez combien il la connaissait superficiellement jusque-là :

Je commence à soupçonner, écrit-il lui-même, qu'il y a là, dans l'évangile de Jean et dans les Épîtres, en particulier, maint passage qu'il est peut-être difficile d'accorder avec la non-croyance en la divinité, en la mort expiatoire et le salut par la foi.

Un autre passage d'une de ses lettres traduit, avec une clairvoyance qui le distingue, son état spirituel à ce moment :

Frédéric Monod, ceux de ses frères ou de ses amis qui sont méthodistes ne m'ont pas converti à leur secte (cela n'est point dans

mon caractère), mais ce n'a pas été en vain que je les ai priant ensemble, lisant ensemble l'Écriture, agissant, fondant œuvres de charité, etc. Cette impulsion et surtout celle de charge d'âme qui m'est confiée m'ont changé en plus d'un point. Le Seigneur veuille que ce soit pour opérer une régénération complète en moi. Je prie assez régulièrement, et quelquefois avec bénédiction; je lis d'une manière suivie l'Écriture, et l'expédiant tant bien que mal, tous les soirs qu'il n'y a pas d'empêchement à mes élèves. Mes conversations ont commencé pour eux, cette époque d'examen et de doute par où nous avons passé; je tâchais de prier Dieu, avec abnégation et avec foi, qu'il vienne à mon secours et au mien. Ce qui m'afflige, outre ma misère morale, c'est mon doute sur plus d'un point, tel que la personne de Jésus-Christ.

On le voit, les revivalistes avaient pu l'amener à poser certaines questions capitales, mais ce n'était pas par leur moyen qu'il y trouverait la réponse. Une constance qu'on peut dire providentielle devait l'y conduire. Le vieux pasteur Monod, étant lui-même empêché de le faire, l'avait prié de visiter deux pauvres gens accablés de malheurs. Il s'y mit, non sans appréhensions. D'abord ce fut seulement un secours matériel qu'il apporta à ses protégés dont il nous a gardé le nom, M. et Mme Cantor. Puis il tenta, sans guère de succès, d'apporter un soulagement à leur misère morale par des paroles pieuses. Alors l'idée lui vint de leur faire une lecture bienfaisante. Il jeta son dévolu sur la *Profession de foi du vicaire savoyard*. Mais, l'avant relue pour trouver un passage *ad hoc*, il dut s'avouer qu'en présence d'une vraie détresse il n'était rien dans ces pages dont la lecture n'eût semblé une dérision. Alors seulement la pensée lui vint de recourir à l'Évangile. Mais il s'imposa de ne rien lire à M. et Mme Cantor qu'il n'eût d'abord mûrement médité. Ainsi en arriva-t-il à étudier l'Évangile avec une préoccupation véritablement neuve : ce n'était plus une sagesse supérieure qu'il cherchait par une voie dialectique, mais la guérison

une détresse dont le sentiment s'avivait en lui d'autant plus qu'il en poursuivait l'apaisement.

Dès le début de ces visites, il avait formé avec ses élèves et quelques amis une *Société des Amis des Pauvres* dont voici les premiers articles du règlement :

I. Les réunions commencent et finissent par une prière.

II. Elles sont consacrées à des lectures sérieuses, à l'étude de l'Écriture Sainte, à des conversations chrétiennes. Les membres de la Société devront s'occuper de secourir le plus de malheureux possible, et d'amener le plus grand nombre d'âmes à la connaissance et à la pratique de la vérité. Ils regarderont comme leur premier devoir de s'exciter au bien les uns les autres par la parole et par l'exemple.

Rien ne traduit mieux la lente évolution qui s'opéra dans l'âme de Louis Meyer que celle qui s'inscrit dans ses procès-verbaux de ces séances qu'il inspirait. Parti d'une étude sérieuse mais singulièrement « profane » des Écritures, on l'y sent bientôt saisi par leurs profondeurs que le contact permanent avec la vie meurtrie et souffrante l'oblige à sonder. Alors la personne du Christ dont nous l'avons vu pressentir que c'est elle qui pose toutes les questions primordiales s'avance lentement vers la lumière : là où il ne voyait qu'un docteur dont l'autorité devait être précisée, il découvre peu à peu le Sauveur qui seul peut répondre au cri de l'angoisse humaine, cri qu'il vient d'entendre éveiller en son cœur un écho retentissant. Vers la fin de 1835, il pouvait l'appeler, comme Thomas, « mon Seigneur et mon Dieu ». Il résume ainsi un entretien de sa *Société*, vers ce moment :

Ce n'est qu'en naissant de nouveau, en nous faisant humbles et simples comme des enfants, comme eux pleins d'obéissance à la loi paternelle, que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. — Le Fils de l'homme est venu sauver *ce qui était perdu* : parole sublime qui résume toute la vie du Christ et celle de l'homme; parole pleine d'encouragement pour celui qui se sent

égaré, perdu : c'est pour lui que le Christ est venu; il méritait d'être abandonné, que dis-je, lui qui avait employé à mal tous les biens qui lui avaient été confiés, il méritait de recevoir autant de maux qu'il avait reçu de bien; mais non : que seulement une veuille, qu'il accepte et il sera sauvé; que lorsque, au désert de la vie, il entend cette voix : « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te soulagerai, et tu trouveras le repos de ton âme », qu'il suive cette voix; et s'il faut monter beaucoup, s'il faut gravir des pénibles sentiers, qu'il se rappelle combien il était descendu dans les abîmes, dans combien d'abîmes il était tombé; qu'il persévère et il sera sauvé...

C'était là toute sa vie future qu'il décrivait par avance.

De même que cette « conversion » n'avait eu aucun caractère catastrophique, elle ne mit pas fin à ses anxiétés intérieures, mais elle les transfigura. Son désir de perfection n'en fut pas détendu; il en acquit, bien au contraire, une ardeur nouvelle, car ce n'était plus dans le noir qu'il s'exerçait, mais à la lumière du Christ. Il ne cessait pas, bien au contraire, d'être insatisfait de son état présent. Mais, au lieu que cette insatisfaction le portât au désespoir, elle s'enveloppait d'une indéfinissable espérance. Sinon les doutes, les obscurités s'étaient pas dissipées; sa vie lui semblait toujours plus vaine, occupée du monde et oublieuse de Dieu. Dans le Journal spirituel commencé en 1836, il écrit, le 15 juin

O mon Dieu, mon Dieu ! Je me fais l'effet d'un homme qui roule de précipice en précipice; qui, à chaque chute, se sent une fracture de plus, se retient encore de ses mains défaillantes à des rochers qui le brisent, mais en vain; et voit à chaque instant plus distinctement l'inévitable abîme. Mon âme est triste jusqu'à la mort.

Mais aussitôt il ajoute :

Et cependant l'espérance est encore là : dans mes plus sombres heures, quand je voudrais n'être jamais né, et mourir à tout jamais, un rayon me luit, une étoile au milieu de la nuit orageuse.

Aussitôt conquises les certitudes fondamentales, il accepta l'exercice du ministère devant lequel il avait si longtemps reculé : le 3 septembre 1837, il était nommé pasteur de l'église luthérienne des Billettes, à Paris.

II. — LE MINISTÈRE DE LOUIS MEYER

Les luthériens n'avaient alors pas d'autre lieu de culte, à Paris, que cette église d'un ancien couvent de Carmes, les Billettes. Relativement assez peu nombreux, venus généralement d'Alsace ou de Montbéliard, ils avaient confiés à la charge de trois pasteurs, les limites de leur paroisse se confondant avec celles de la capitale. Louis Meyer accomplirait là une tâche véritablement harassante. Cependant, cette période des Billettes fut pour lui une transition entre sa vie d'études et les activités multiples qui allaient devenir les siennes.

Dans le cadre du vieux couvent qu'il habitait, il mena plusieurs années d'une existence véritablement monastique, en dépit de son travail pastoral qui s'accroissait de jour en jour. Dès 1840, il s'oblige à un minimum d'une heure de prière et d'une demi-heure de méditation de l'Écriture chaque jour. Sa *Société des Amis des pauvres* prit une extension tout à fait imprévisible, et c'est, par son moyen, une très vaste œuvre de direction spirituelle que Louis Meyer en vint naturellement à exercer, spécialement sur les jeunes gens. Mais ceux qu'il a formés lui échappent peu à peu, dispersés par l'existence, et il sent naître en lui le désir de créer, au sein de l'Église luthérienne, un véritable ordre religieux dont le projet mûrit peu à peu dans son esprit. A ce moment encore, sans avoir pris aucune décision irrévocable, il pense rester célibataire pour se consacrer plus parfaitement à l'œuvre de Dieu. Il voudrait réaliser non seulement une sorte de confrérie vouée au service des pauvres, au soulagement, à l'instruction des enfants, comme les *Diaconesses* allemandes, mais un ordre de

théologiens et de prédicateurs célibataires et vivant en communauté. Il s'en ouvre alors à Haerter, le futur fondateur de la maison des *Diaconesses* de Strasbourg dont il a fait la connaissance et pour lequel il ressent une respectueuse admiration. Celui-ci approuve en principe ce projet, et l'on peut se demander quelles transformations il aurait apportées au protestantisme français s'il avait pu aboutir.

Louis Meyer ne cessait pas d'entretenir cette idée; en 1841, un pasteur de ses amis lui ayant proposé de se joindre à lui, le moment lui parut arrivé de la réaliser. Mais il voulut d'abord consulter Haerter une dernière fois. Il écrit à son ami :

Si Dieu me permet de faire, comme j'en ai l'envie, un pèlerinage au mois d'octobre, j'irai à Strasbourg consulter l'excellent Haerter. C'est l'homme auquel je crois le meilleur jugement spirituel, et, si vous pouvez aller le voir, je vous engagerais à lui parler en confession; c'est un homme à la fois pratique et ascétique, un chrétien vraiment converti, et comprenant parfaitement les besoins des institutions auxquelles nous songeons.

Il y alla, en effet. Que se passa-t-il entre Haerter et lui? nous l'ignorons; toujours est-il que, sans abandonner son projet d'ordre (qui ne devait jamais se réaliser), il renonça en ce qui le concernait au célibat auquel il s'était cru destiné. Deux ans plus tard il écrivait, dans une lettre personnelle qui est le seul écho direct de son entretien avec Haerter :

Le Seigneur m'a fait sentir que je n'étais point propre à entrer dans cette voie, que l'ardeur qui m'y poussait était de la propre volonté et de la vaine gloire, non le zèle de la maison de Dieu, le désir de mourir au monde et à moi-même. J'ai pris pour arbitre en cette lutte, qui a duré des années, un frère plus éprouvé que moi, et son jugement, d'accord avec la voix intérieure, m'a décidé.

Haerter dut lui conseiller de se marier aussitôt, c

moins de deux semaines après il était fiancé à Mlle Pau-
ne Lauth, de Strasbourg.

A ce moment déjà, de nouvelles activités s'ouvraient
lui, dont la principale allait étendre considérablement
l'Église luthérienne à Paris. Ému de la détresse spiri-
tuelle dans laquelle se trouvaient de nombreux ouvriers
et artisans d'origine allemande et protestants qui vi-
vaient alors dans la capitale, il commença de faire pour
eux des réunions aux Billettes. De là naîtrait une grande
œuvre de Mission, appelée d'abord la *Mission alle-
mande*, mais qui bientôt dépasserait son objet primitif
et deviendrait la *Mission intérieure de l'Église luthé-
rienne*, son plus puissant instrument d'expansion. Elle
devait en effet aboutir très vite, sous l'impulsion de
Louis Meyer, à ramener à l'Église un si grand nombre
de protestants disséminés et jusque-là détachés de toute
pratique religieuse, qu'il fallut envisager, après l'ouver-
ture d'un second lieu de culte (l'église de la Rédemp-
tion, rue Chauchat, consacrée en 1843), la division de la
paroisse des Billettes en trois circonscriptions, et celle
de la Rédemption en deux autres, chacune étant pour-
vue d'un pasteur. Louis Meyer choisit la circonscription
la plus misérable de toute la capitale, correspondant aux
quartiers Saint-Marcel, Saint-Victor, Saint-Jacques et
Gouffetard. Ce n'était qu'un amas de taudis où la popu-
lation vivait dans la promiscuité la plus dégradante, la
salpropreté nauséabonde, les vices et les épidémies
menaçant de réduire à un état bestial les malheureux.

Le premier effort de Louis Meyer fut pour y établir,
dans des conditions vraiment héroïques, une école. Cela
correspondait dans sa pensée à un plan très arrêté. En
1839 déjà, il écrivait :

Il n'y a point d'Église sans école, l'école est l'Église de l'en-
fance; c'est le champ où l'Église sème ce qu'elle doit recueillir
un jour.

Autour de ce très humble établissement, patiemment

accru, toute une œuvre s'éleva, l'œuvre de Saint-Michel, où à un groupe scolaire se joignirent peu à peu service d'assistance sociale et médicale, différentes réunions religieuses, et finalement un nouveau lieu de culte régulier. Louis Meyer d'ailleurs se passionnait, ce qui était rare alors parmi les hommes d'Eglise, pour les problèmes sociaux qu'il abordait en pleine réalité concrète et sur lesquels il porta souvent des jugements qu'on peut dire aujourd'hui vraiment prophétiques. En novembre 1849, il écrit à un ami :

Ce que vous me dites des associations ouvrières m'a vivement intéressé. Comme vous, je suis très préoccupé des questions sociales qui s'y rattachent; elles sont au bout de tous les rêves que je fais d'une œuvre chrétienne, réussissant dans le peuple de Paris. Mais je crois que vous exagérez les résultats obtenus et les résultats à venir. Non, *là n'est pas la vie* : là est un des symptômes de l'avenir, mais non la puissance qui peut le créer. Sans doute, il faut voir avec joie la bonne foi, le dévouement, et se réparaître au sein de cette race française qu'on dirait exténuée, mais il faut, nous le savons assez, quelque chose de tout autre, de tout autrement puissant pour régénérer les âmes et la société. Et c'est précisément quelque chose qu'ils ne cherchent ni ne voient. Ils partent tous plus ou moins du principe panthéiste de notre temps : l'homme bon, la société mauvaise; l'homme devant être régénéré par la société; cette régénération sociale étant le but auquel il faut tendre par tous les moyens quelconques, etc... Voilà le grand courant de notre temps et celui qui les emporte; voilà ce qui caractérise spécialement le socialisme.

Eh bien ! c'est là ce que nous ne pouvons ni accepter, ni avouer, et c'est pourquoi, ce me semble, nous devons laisser à d'autres ce nom de socialisme. Vous pourrez l'entendre à votre manière et le prendre dans un sens chrétien : mais ce n'est certainement pas ainsi que les socialistes, ni les économistes, vont comprendre. Or, un nom est fait pour être compris. Le socialisme veut dire : associations ouvrières, phalange, banque du peuple, révolution, etc.; mais christianisme ou application du christianisme, jamais. C'est précisément la tendance opposée au christianisme. Cherchons donc un autre nom, un nom que l'on comprend et qui explique notre pensée; ou plutôt laissons les noms et ayons la chose. Quand nous aurons cette grande chose, u

roupe de chrétiens unis de foi, de vie, vivant, priant, travaillant, souffrant en commun, et tout cela se produit par le changement du cœur et par le Saint-Esprit, quand nous l'aurons, le nom sera bientôt trouvé! Jusque-là, demandons-le et travaillons-y.

L'œuvre de Saint-Marcel, quelque caractéristique qu'elle soit de l'action de Louis Meyer dans son Église, n'en était qu'un aspect. A côté de son labeur paroissial, lui-même toujours plus étendu, il organisait encore une œuvre de patronage des apprentis, aboutissant entre autres, en 1856, à la création d'une *maison ouvrière*, rue Fontaine-au-Roi (plus tard rue Titon, où elle subsiste encore). En même temps, devenu pasteur à la Rédemption et président du Consistoire¹ en 1857, Louis Meyer développait l'œuvre de la *Mission intérieure* qui atteignit sous son administration une ampleur inattendue, avec les nouvelles paroisses de Bon-Secours, au faubourg Saint-Antoine, de Montmartre (aujourd'hui Saint-Paul), Puteaux, Vaugirard et Grenelle (aujourd'hui la Résurrection et Saint-Jean), et du quartier d'Italie (la Trinité). Avec le concours de M. de Bodelschwingh, la paroisse de la Villette, d'abord composée d'Allemands, était tout de suite doublée d'une paroisse française. Les écoles, en même temps, se multipliaient. Toujours grâce aux efforts infatigables de Louis Meyer, le consistoire parisien créait, à Lyon et à Nice, d'autres paroisses pour les nombreux protestants de la Confession Augsburg qui s'y trouvaient. Toutes ces œuvres demandaient, pour vivre et prospérer, des sommes importantes que Meyer réussissait à trouver par des prodiges de foi et en se dépensant lui-même sans compter dans ses tournées à travers l'Europe luthérienne.

Peu de temps après sa nomination de président du Consistoire, il avait reçu, sans être déchargé de cette tâche, celle d'inspecteur ecclésiastique (c'est-à-dire « évêque ») qui lui commettait le soin de veiller à la

1. Fonction correspondant à peu près à celle d'archidiacre.

doctrine, à la formation et à l'ordination des pasteurs. On arrivait justement à l'époque où le rationalisme de l'Église d'Alsace et de Montbéliard commençait à faire plus vigoureux pour s'opposer à l'orthodoxie triomphante à Paris, grâce à Louis Meyer. Ce fut alors une véritable lutte qu'il eut à soutenir pendant de longues années, au consistoire supérieur de Strasbourg (l'autorité suprême de l'Église), contre la Faculté de théologie où l'enseignement de Colani (qui devait finalement quitter l'Église, quelque tolérante qu'elle fût sur le terrain dogmatique) ruinant de plus en plus ouvertement la foi chrétienne, ramenant le clergé au rationalisme, soit par ses cours, soit par la *Revue de Strasbourg*, fondée avec Schérer qui allait lui-même finir dans l'irrégion déclarée.

Les dernières années de Louis Meyer, qui devait tomber en pleine force, seront assombries par la stérilité de « Réveil » : pour n'avoir pas consenti à se dépasser à rejoindre le christianisme traditionnel, comme lui-même l'avait fait, le mouvement qui avait donné tant d'espoirs verrait bientôt son œuvre sinon anéantie et moins rongée par une incrédulité bien plus crue encore que celle contre laquelle il s'était dressé. Mais plus l'horizon était sombre au dehors, et plus l'âme de Louis Meyer s'approchait de la paix si longtemps poursuivie. Avec les années, la souffrance, qui lui avait révélé Jésus-Christ, lui apparaissait de mieux en mieux comme la condition nécessaire de toute véritable grandeur chrétienne. Peu de temps avant de mourir, pressentant sa propre fin que personne d'autre n'attendait, il disait une ancienne catéchumène :

Vois-tu, il n'y a rien de bon en ce monde que la souffrance. C'est par la croix que nous nous détachons des choses visibles pour nous tourner vers l'invisible. Il faut que tout, même nos rêves de bonheur, ce qui faisait le sujet de nos espérances de joie et de repos, nous devienne amer; alors seulement nous mûrissons pour le ciel.

Frappé de congestion, il devait mourir après un mois finiment douloureux, atteint de paralysie et délirant, mais répétant à chaque accalmie dans ses souffrances :

Tout est paix, tout est joie! Ah! qu'on est heureux de ne pas avoir attendu la fin pour se préparer!

Ou bien ce verset de l'Écriture :

« Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai rappelé par ton nom, tu es à moi. »

Peu avant sa dernière maladie, il avait demandé qu'à son lit de mort on lui répât simplement le Nom de Jésus. Il fut exaucé, et c'est en entendant résonner ce nom à son oreille qu'il s'éteignit, le vendredi 11 octobre 1867 au matin.

III. — L'ESPRIT DE LOUIS MEYER

Le consistoire de l'Église luthérienne à Paris, qui comptait une paroisse avec deux pasteurs il y a un siècle, dirige aujourd'hui, soit directement soit par l'intermédiaire de la *mission intérieure*, vingt-cinq paroisses desservies par vingt-trois pasteurs, assistés de sœurs aînées et de nombreux aides laïques. Ce développement surprenant est, sinon en tout l'œuvre de Louis Meyer, au moins le fruit de son impulsion et de sa constante inspiration. Il est difficile de trouver dans l'Église tout ce qu'il fut le chef d'une seule œuvre, si minime soit-elle, à l'origine de laquelle il ne se trouve pas d'une manière évidente d'une autre. Mais surtout nul n'a apporté à cette Église des sources aussi jaillissantes, auxquelles on peut dire que tout ce qu'elle a gardé de vivant vient encore s'abreuver aujourd'hui. Il est donc éminemment instructif, pour quiconque veut connaître la physiono-

mie propre du luthéranisme français, de saisir quel est l'esprit de cet homme sans lequel nul ne peut dire si le luthéranisme aurait seulement subsisté dans le protestantisme de langue française, jusque-là exclusivement « réformé » à de très rares exceptions près.

Nous avons vu comment des hommes du « Réveil » avaient été parmi les instruments de sa conversion, mais nous avons vu aussi que cette conversion ne fut pas revivaliste, et le fait est que les « méthodistes » ne le connurent jamais pour un des leurs, bien qu'ils ne fissent pas difficulté à avouer que nul parmi eux peut-être ne convertissait autant d'âmes par sa parole.

Ce à quoi il était arrivé dans sa jeunesse, nous l'avons vu, c'était à une foi personnelle en la divinité et au sacrifice expiatoire de Notre-Seigneur, s'accompagnant nécessairement d'une reconnaissance des Saintes Écritures pour la Parole de Dieu au sens strict. Cette foi allait lentement s'affirmer et s'enraciner, ce fut l'œuvre de toute sa vie, dans un terrain qui n'avait rien de revivaliste.

C'est à la tradition primitive de son Église que Louis Meyer alla puiser et surtout, on peut le dire, à ce que cette tradition protestante (pour autant qu'on puisse unir ces deux mots) doit à celle de l'Église catholique antique et médiévale. Du « Réveil », le seul élément essentiel qu'il retint (et qui correspondait à ses plus anciennes aspirations) est celui de la vie changée, sanctifiée effectivement par la grâce. Aucun élément ne pouvait davantage le guider, dans le champ de la vieille théologie luthérienne, vers les éléments éminemment conservateurs. Ce que nous avons dit de ses tendances monastiques suffirait à l'établir. Il ne faudrait d'ailleurs pas se faire de lui une image plus catholique qu'il n'était. Il polémiqua vigoureusement contre ce qu'il tenait pour des corruptions romaines, il convertit même au protestantisme nombre de catholiques (jusque-là d'ailleurs d'une piété superficielle ou indifférents). Mais l'on tient compte de la condamnation totale et définitive

u catholicisme dans les milieux protestants de son époque où c'était, on peut le dire, un article de foi élémentaire, il faut reconnaître qu'il fut toujours (et de plus en plus) d'une grande modération à cet égard.

Nous avons relevé d'ailleurs le rapprochement inconscient de la spiritualité protestante et du catholicisme, dû au « Réveil », lequel versa cependant dans les formules les plus anticatholiques. Il est peu d'écrivains protestants français chez qui on puisse en relever autant d'exemples que chez Louis Meyer. Les lignes que voici sont particulièrement dignes d'être soulignées :

Les œuvres non seulement ne sont pas nécessaires au salut, mais souvent y nuisent...

Mais qu'entend-il par le mot œuvre ? la suite va nous montrer que cette formule « luthérienne » prend dans sa bouche un sens tout nouveau et que n'importe quel théologien thomiste contresignerait...

Combien souvent, ajoute-t-il aussitôt, la bienfaisance, par exemple, nuit à la charité ! On est actif à son comité, on fait les affaires des pauvres, etc., et l'on se distrait, au milieu de ce bruit de vivre, de sa propre misère ; on croit que tout va bien, parce que l'on court beaucoup ; on se drape en protecteur, et l'on oublie d'aimer ; on ne sait ni consoler, ni sauver.

Dans un sermon sur le *devoir du chrétien*, il déclarait expressément :

... Pour que la croix du Christ et sa gloire vivent en nous, il faut que nous vivions en lui ; pour que nous puissions suivre son exemple et sa parole, il faut que nous suivions aussi sa voix intérieure, la voix de son Saint-Esprit en nous. C'est par cet Esprit que Jésus nous appelle, nous reprend, nous console, nous régénère ; c'est ce divin Esprit qui, seul, nous donne la vraie pénitence, la foi qui justifie, la solide paix ; c'est lui qui nous unit à Christ et nous apprend à aimer, non pas de toutes nos forces, mais de toutes les forces de Dieu...

De fait, toute l'existence de Louis Meyer fut une ascèse fondée entièrement sur la foi. Il s'efforça particulièrement d'atteindre à la prière presque constante. En dehors de son heure d'oraison quotidienne, qu'il prolongeait souvent, il cherchait à prier au moins vingt fois par jour. Il n'est rien d'ailleurs qu'il ait davantage conseillé, comme il le poursuivait lui-même, que la prière incessante :

Soyez vigilants, levez-vous de bonne heure et ayez chaque matin, avant tout, une heure de prière et de lecture (en prière de la Parole de Dieu. Que cela vous donne l'élan, et que vous ayez dans la journée plusieurs moments tantôt fixés, tantôt libres, où vous reveniez au Seigneur; que surtout vous vous efforciez, entre ces moments-là, par des regards très fréquents vers le Seigneur, en vous entretenant avec lui au milieu du travail, de faire tout en son nom, c'est-à-dire dans l'esprit de prière.

Son journal nous est témoin d'une ardeur après la perfection ne se faisant aucune illusion sur les progrès réalisés, inclinant même plutôt vers le pessimisme, mais ne se laissant jamais abattre; s'exaltant, au contraire, et se purifiant avec les années. La discipline dans l'emploi de son temps, et la prière constante naissant d'une grande régularité dans la méditation et l'oraison, apparaissent comme ses deux préoccupations essentielles. Il faut y joindre une vigilance de tous les instants contre les péchés qui lui semblent dominants chez lui, surtout l'orgueil contre lequel il lutta sans répit (l'échec de son apparente vocation monastique semble bien avoir été dû à la crainte d'y découvrir une manifestation d'orgueil spirituel). Mais ce sont les moindres imperfections qu'il pourchasse ainsi : quoique d'une sobriété extrême, il va jusqu'à s'accuser de gourmandise et s'interdire de prendre, quand il dîne en ville, du dessert ou des vins. Il s'efforce de dompter les saillies de son esprit si prime-sautier, craignant de manquer à la charité ou simplement de s'abandonner à la légèreté.

La source de cette vie intérieure si intense et si vigi-
 nte se trouve dans la personne du Christ, dont on dirait
 que son regard ne peut se détacher. Mais où trouva-t-il
 le Christ ? Ce ne fut pas l'exaltation revivaliste qui par-
 vint à lui rendre réelle sa présence, répétons-le encore.
 C'est dans l'Écriture Sainte, lue au bord de la vie hu-
 maine sondée dans toute sa misère, qu'il Le découvrit,
 c'est dans l'Église que sa présence perpétuée s'affir-
 ma à lui comme une réalité objective, mais atteinte
 par la foi et non par la vue. Inséparablement de la médi-
 tation de l'Évangile, cette présence du Christ dans l'É-
 glise fut la grande découverte de sa vie, celle qui se pré-
 senta à ses yeux exactement au fur et à mesure que sa
 foi s'affirmait et que son âme se pénétrait de la lumière
 radiée par la foi.

Il eut de cette réalité de l'Église et de la présence du
 Christ en elle, non seulement par sa Parole, mais par sa
 propre Personne, dans les sacrements, un sens radicale-
 ment nouveau dans le protestantisme, en tout cas dans
 le protestantisme français. Il puisait ce sentiment au lu-
 téranisme primitif, mais ce qui n'y avait été qu'une
 survivance tôt disparue, minée qu'elle était par l'impré-
 vision de la conception de l'Église qu'on y entretenait, et par sa
 soumission au pouvoir civil aveuglément acceptée, était
 chez Louis Meyer (et le fut de plus en plus) une convic-
 tion centrale. Il dépensa tous ses efforts pour rendre
 l'Église indépendante du pouvoir civil, et ses médita-
 tions personnelles sur la pensée des Réformateurs, à cet
 égard, le conduisirent à des conclusions qu'il est inté-
 ressant de noter :

Jésus-Christ est le principe de *l'Église, et du ministère* établi
 dans cette Église. L'Église n'est pas un établissement humain,
 mais les croyants sont les fondateurs et dont les pasteurs sont les
 ministres. L'Église est le Corps du Christ, la maison du Christ, et
 les pasteurs sont ministres, c'est-à-dire serviteurs de Jésus-Christ.

Tel lui semblait être le trait distinctif de la théologie

luthérienne, un trait éminemment conservateur, il plaisait à le souligner, alors que les théologies « réformées », particulièrement en ce qui concerne Zwingli, lui apparaissaient comme un anticatholicisme négatif. Il ne méconnaissait pas, d'ailleurs, la réaction opérée par Calvin² contre l'individualisme dont il avait mesuré les dangers; Louis Meyer n'hésitait pas à le louer d'avoir, dans cette réaction, rétabli des éléments essentiels de l'Église dont le luthéranisme historique l'avait laissé dépouiller, comme son indépendance à l'égard du pouvoir temporel et une certaine organisation hiérarchique.

Nous avons parlé de l'importance qu'il attachait aux sacrements du baptême et de l'eucharistie. Dans ce domaine il voulut le retour le plus décisif, malgré toutes les attaques, à la doctrine luthérienne primitive. Sans doute sa notion de la présence réelle du Christ dans le sacrement de l'Autel demeure-t-elle très floue sur le plan théologique, mais on peut dire qu'il croyait de toute son âme à l'objectivité de cette présence, et qu'elle devint peu à peu le centre rayonnant de sa piété. Le Christ qu'il n'avait pas trouvé dans les émotions méthodistes, il n'en connut la présence — aussi parfaite, quoique voilée, qu'il pût la connaître ici-bas — qu'à la Sainte Cène. C'est là qu'il ne cessera d'inviter ses dirigés à Le chercher, c'est là qu'il amena Adolphe Monod mourant à Le trouver, et c'est aux services dont Meyer avait été l'inspirateur que son ami, au long de sa lente agonie, prononça les allocutions dont l'ensemble forme ce chef-d'œuvre unique de la piété protestante, *les Adieux*.

Quelle conclusion donner à cette étude? sinon que par son ministère apostolique et l'innombrable direction d'âmes dont sa correspondance nous est le précieux témoignage, et plus encore par sa vie ascétique, par sa piété sacramentelle, par son ardent amour de l'« Église

2. Si marquée d'une édition à l'autre de l'*Institution chrétienne*

séparable de son amour pour Notre-Seigneur, Louis Meyer semble avoir, sans qu'il l'eût cherché, préparé la confession religieuse, dont il reste l'un des plus grands spirateurs, à des rapprochements que Dieu seul peut évoir, mais dont il est permis de beaucoup espérer.

LOUIS BOUYER.

Toute la bibliographie sur Louis Meyer consiste en deux volumes de *Sermons* et de *Lettres* et en une *Vie* (anonyme, l'auteur : un de ses fils).

Edward King, évêque de Lincoln (1885-1910)

*Plaisant par ses propos, p
plaisant encore par ses mœu
angélique d'aspect, plus ange
que encore d'esprit.*

S. GRÉGOIRE DE NA
Orat. XXI, 9.

Edward King est né à Londres le 29 décembre 1822. Son grand-père était évêque de Rochester et grand ami d'Edmund Burke dont il a publié les œuvres. Son père était Walker King qui est devenu recteur de Stone dans le Kent, puis chanoine et archidiacre de Rochester. Il avait épousé Anne Heberden, fille de William Heberden, licencié en théologie, et petite-fille du fameux médecin que le poète Cowper a loué comme « le vertueux et fidèle Heberden ». Le Dr William Heberden était médecin du roi George III; et sa fille, Mme King, dans sa petite enfance, avait le privilège de jouer avec les enfants du roi. Edward King appartenait à une famille de docteurs. Il était de santé délicate et dut être ondoyé. Il a été confirmé par Mgr Howley. Il n'est jamais allé à l'école, mais on l'envoya chez un précepteur, qui était curé d'une paroisse du Shropshire. C'est là qu'il fit sa première expérience du ministère paroissial; il chantait avec la chorale dans l'église du village, et dirigeait les cours d'Écriture Sainte pour les hommes. Il prenait toute sa part des joies et de la gaieté familiales. Il aimait la danse, le cheval, la pêche et la nage. Il manifestait

it une grande affection pour sa sœur Anne, qui était
ès délicate, et il apprit l'italien pour lire Dante avec
le. Il entra à l'Université d'Oxford, en 1848, à Oriel
college, mais ne prépara aucun concours universitaire
cause de sa santé délicate. Parmi ses condisciples se
ouvait G. G. Goschen, qui devint le vicomte Goschen,
ancelier de l'Échiquier. C'est pendant son séjour à
xford qu'il a, pour la première fois, subi l'influence du
Mouvement d'Oxford ». Il avait pour directeur d'étu-
es le Rév. Charles Mariott, dont le doyen Burgo-
onne une courte biographie dans ses *Vies de douze
hommes vertueux*. De son maître, Edward King disait
uvent plus tard : « S'il y a quelque chose de bon en
moi, c'est à Charles Mariott que je le dois. » Il a passé
1851 le baccalauréat ès lettres. Au printemps de
52, il a fait un voyage en Terre Sainte, dont les sou-
nirs revenaient plus tard dans ses allocutions de Con-
mation. A son retour, il fut pendant quelque temps
écepteur chez lord Lothian.

Edward King fut ordonné diacre par Mgr Wilber-
ce, évêque d'Oxford, en 1854, dans l'église paroiss-
le de Cuddesdon, et prêtre en 1855. On le nomma à
heatley, village voisin. Dans le ministère paroissial, il
toujours été à l'aise et heureux. On peut avoir une
de du prix qu'il y attachait par certaines lettres écrites
is tard :

Il me semble que c'est à peine hier que vous veniez dans ma
mbre avec les chers G. et J., et que nous restions assis à cau-
Je ne crois pas avoir jamais été plus heureux. J'étais parfaite-
nt heureux avec vous tous à Wheatley. Je devrais être recon-
ssant envers Dieu pour toute sa grande bonté à mon égard.
ne pensais pas devoir vivre longtemps. Je crois que notre façon
regarder les choses était la bonne. Nous savions où se trouve
rai bonheur... Il y avait une simplicité, une joie que j'ai été
heureux de constater, et la beauté des fleurs m'a rappelé nos
menades d'autrefois. J'aime toujours autant les fleurs et les
eaux. Il y a de tristes changements dans toute l'éducation. Je
se aux écoles de jadis et je les apprécie de plus en plus.

Ces deux citations ne montrent pas seulement combien il pénétrait profondément dans la vie de ses paroissiens, mais encore combien il mettait en pratique ce conseil qu'il donnait sans cesse au jeune clergé : rester en contact.

Après avoir été vicaire à Wheatley pendant quatre ans, il fut appelé par Mgr Wilberforce à commencer une œuvre qui devait être à bien des égards l'œuvre maîtresse de sa vie. A la Saint-Michel de 1858, il débuta comme aumônier, et en 1863 comme principal de la Faculté de théologie de Cuddesdon. C'est pendant cette période qu'il se sont approfondies ses idées théologiques. C'est une période très riche pour le développement de son influence et de sa personnalité. Rien n'exprime mieux le caractère de son œuvre à Cuddesdon que les paroles suivantes, prononcées dans un sermon par un grand prédicateur de Saint-Paul, à Londres :

C'est ainsi que nous avons vécu sur la colline du Cuddesdon. Et cette vie ardente n'avait qu'une forme et qu'une source, qu'une explication et qu'un idéal — et c'était Edward King. Pour nous, c'était lui qui lui donnait toute sa tonalité, sa couleur, son parfum... Sa présence nous intimidait, et son beau visage attirait nos cœurs. Il était irrésistible. De grands garçons, pleins de vigueur et d'orgueil, s'inclinaient devant lui, et des hommes de haute intelligence, très conscients de leur supériorité intellectuelle, devenaient ses enfants. Je ne connais personne qu'il n'ait conquis... Edward King était Cuddesdon, et Cuddesdon c'était lui. Sa nature parfaitement anglaise et merveilleusement simple s'était imprégnée de la splendeur du *Credo* catholique.

Un de ses anciens étudiants a pu dire de lui :

Ses entretiens privés sont trop sacrés pour être publiés. Qu'il suffise de dire qu'il était toujours plein de sympathie et ne s'immisçait jamais dans nos convictions personnelles. Il laissait son enseignement bienveillant agir de lui-même sur les consciences individuelles. Il a fait plus d'un reproche, et donné plus d'un conseil désagréable, sans blesser les susceptibilités. A un étudiant

avait très peu mangé pendant la semaine sainte, il donna le dredi saint le conseil suivant : « Déjeunez, mon cher enfant, redescendez au niveau de votre : E. K. »

En même temps que principal de la Faculté de Cuddon, il était aussi curé de la paroisse. Malgré tout ce qu'il réclamait de lui la Faculté, il n'a jamais laissé souffrir la paroisse. Il s'occupait sans cesse du bien-être spirituel de son troupeau. Il était tout à la disposition des malades ou des affligés. Pendant une épidémie de petite vérole, il visita les malades avec dévouement, et quand personne n'osait mettre les morts dans leur cercueil, il le faisait lui-même. A Noël, il allait faire la tournée avec ses choristes et chantait des noëls la nuit. Quelque temps après avoir quitté la Faculté, il a résumé le but qu'il s'était proposé :

Deux choses nous importaient : connaître toute la volonté divine et être libres de l'enseigner en toute chose. Nous voulions vivre notre vie, pleins de joie intérieure et de grâce, et avoir le privilège de communiquer aux autres ce bonheur.

Mais ce qui, dans l'œuvre de King, fut le plus considérable, c'est qu'il a révolutionné presque de fond en comble les méthodes en usage au milieu du siècle dernier pour la formation du clergé.

En 1873, quand la chaire de théologie pastorale à l'Université d'Oxford devint vacante, M. Gladstone le désigna pour ce poste. Il habitait tout près de la cathédrale, et y demeura avec sa mère jusqu'au moment où elle mourut en 1883. Il lui était dévoué, et elle a eu sur sa vie une grande influence. Sa manière d'être avec elle était exquise. « Elle avait sa grâce tendre, et c'était une source inépuisable pour lui que de plaisanter affectueusement avec elle. C'était le plus joli spectacle du monde de lui voir ouvrir la petite porte de côté qui conduisait de la cathédrale dans leur petit jardin, où il pénétrait avec elle après l'office. »

A Oxford, Edward King poursuivit son œuvre sur la même ligne qu'à Cuddesdon. Certains de ses amis demandaient comment il s'adapterait à l'atmosphère académique qui l'entourait. Lui-même, avec son intuition rapide et délicate, sentait avec acuité quel grand changement ce serait, et quelle foi il faudrait à un homme sans titres universitaires et sans expérience pour affronter des problèmes nouveaux ou des problèmes anciens dans une atmosphère nouvelle. Son rôle particulier de professeur de pastorale, on sentait qu'il le remplissait à certains égards admirablement. Il se jeta corps et âme dans la vie des jeunes étudiants et se les gagna de différentes façons. D'abord par ses cours professoraux. Il les préparait très sérieusement. Il est allé en Allemagne étudier l'allemand pour lire les ouvrages des théologiens allemands. Il a rendu visite au Dr Döllinger pour lui prier de lui indiquer des livres à lire. Il a lu la vie des grands théologiens français, tels que Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans. Il a étudié la vie des meilleurs prêtres français, tels que Lacordaire. Il a visité de nombreux grands séminaires de prêtres sur le continent afin de puiser des suggestions pour l'amélioration du niveau du clergé anglais. « Intellectuellement, il a été parfois apprécié, peut-être parce qu'il n'avait conquis aucun grade universitaire. Mais ceux qui le connaissaient pensent qu'il était peut-être intellectuellement parmi les plus doués qu'ils aient connus... Son intelligence faisait intimement partie de sa personne, elle était si bien tissée en lui-même qu'elle pouvait aisément passer inaperçue tant il avait de simplicité et de charme. Son esprit était singulièrement alerte, et s'intéressait à tout. Il savait le français, l'allemand et l'italien assez pour les parler. Les jeunes se prirent immédiatement à son charme. Sa façon d'enseigner était inimitable, si humaine, si habile, si pénétrante, si zélée. Le nombre de ses élèves atteignit un chiffre sans précédent, et des centaines de jeunes candidats aux saints ordres quittèrent Oxford emportant avec eux non seulement telle ou telle co-

fiction qu'il les avait aidés à former par son interprétation du *Gouvernement ecclésiastique* de Hooker, mais bien plus encore avec des directives et des suggestions sur la façon de guider leur troupeau.

Son second grand moyen d'influence c'était les causeries qu'il faisait le vendredi soir dans un vieux bâtiment, au bout de son jardin, transformé en sanctuaire d'enseignement et de piété. Des hommes de toute sorte y venaient en grand nombre pour assister à un office très simple et l'entendre prodiguer librement les fruits de sa sympathie et de son expérience, la connaissance qu'il avait des choses divines et de la vie humaine, surtout de la jeunesse. Voici un exemple entre beaucoup d'autres de sa manière de faire avec les étudiants : Un membre de la XVe équipe de rugby d'Oxford, qui avait assisté à ses cours, vint le prier de le dispenser de l'un de ses cours parce qu'on lui demandait de jouer dans un match international. Le chanoine King, se rendant compte à quel point le ministère l'emportait en importance sur une partie de football, répondit qu'il ne pourrait pas accorder cette dispense, mais, comprenant en même temps quelle brillante réputation cette gloire sportive donnerait au jeune homme, il ajouta qu'il lui ferait un cours spécial pour lui tout seul, et il le fit, permettant ainsi au jeune homme de se rendre à son match la conscience tout à fait tranquille. Peu de temps après avoir quitté Oxford, il écrivit à un jeune homme sur le point d'y entrer :

J'espère que non seulement vous resterez bon vous-même à Oxford, mais que vous ferez beaucoup de bien aux autres. C'est le vrai but d'une vie d'étudiant — devenir meilleur pour pouvoir faire du bien, en d'autres termes se préparer à l'œuvre de sa vie. Il y a une grande œuvre à accomplir en Angleterre, et ce devrait être votre ambition que de vous préparer à y collaborer. Que cette haute ambition, que ce grand idéal vous remplissent tandis que vous vous apprêtez à entrer à Oxford, et priez Dieu de vous aider à faire sa volonté. Vous vous élèverez ainsi au-dessus des basses pensées de ceux qui sont de purs oisifs et jouissent en

égoïstes des joies qui passent, et en même temps vous vous mettez à même de jouir sans danger de tout ce qu'il y a de bien dans les sports et les plaisirs de la vie d'Oxford, vous pouvez mieux choisir les camarades dont l'amitié sera un des plus grands biens et une des plus grandes joies de votre vie.

Mais l'esprit d'Edward King pressentait que l'éducation universitaire et son influence doivent s'étendre plus loin encore. Il dit dans un de ses sermons :

Si Oxford pouvait comprendre combien elle est liée à l'Angleterre, et par l'Angleterre au monde, avec quel respect, avec quel sentiment ému de sa responsabilité, avec quel vrai sérieux, chaque professeur travaillerait ici, comme cramponné à la main divine.

Cette pensée l'a incité à adopter la suggestion d'une aide effective apportée par l'université d'Oxford à celle de Calcutta et de l'Inde. Il a été un des initiateurs des Missions d'Oxford à Calcutta, et il a toujours fait tous ses efforts pour en assurer la bonne marche. Beaucoup des premiers missionnaires étaient ses propres élèves. Il attendait beaucoup de l'action d'une université chrétienne sur une université païenne pour gagner les peuples de l'Inde au christianisme. Pour répondre encore à cette idée, il fonda avec l'aide de quelques autres universités un établissement pour former des hommes destinés au champ des missions — institution connue sous le nom de Maison de Saint-Étienne (St. Stephen's House).

Et ses efforts ne s'arrêtèrent pas là. On le réclamait sans cesse pour diriger des retraites ou des journées de récollection pour les prêtres et pour les laïcs, et beaucoup de son temps se dépensait à confesser et à conseiller. Je ne crois pas exagéré de dire que tandis que les autres professeurs élucidaient d'autres branches du savoir, le chanoine King révélait aux étudiants, et à l'Angleterre, que les jeunes gens ont de véritables aptitudes religieuses si seulement on leur présente la religion sous une forme attrayante. Tandis que d'autres professeurs

tudiaient des tablettes de brique venues d'Assyrie et de Babylone, faisant ainsi progresser l'histoire de ces royaumes, le chanoine King étudiait « les vivantes tablettes du cœur », préparant ainsi l'édification du Royaume de Dieu à venir. On peut lui attribuer, en fait, un miracle — et c'est d'avoir rendu populaire une chaire professorale de la vieille université.

Après douze ans de travail à Oxford, il fut appelé à la haute charge de l'épiscopat, au siège de Lincoln, celui de Hugues d'Avallon et de Robert Grossetête. C'était une tâche selon son cœur. Le diocèse de Lincoln comprend une vaste région rurale, avec peu de grandes villes. Il se sentit tout de suite chez lui et s'attira bientôt le cœur d'un très grand nombre. Le comté de Lincoln est la patrie de Wesley, et son influence s'était enracinée dans le peuple. King se proposa comme but principal d'essayer de ramener ces fidèles à l'Église. Il essaya de leur montrer que l'Église contenait tout le secours dont ils avaient besoin pour la santé de leurs âmes. Il désirait faire comprendre à tous que « l'Église est le Corps du Christ, en qui toute âme est destinée à trouver sa perfection ».

Le cœur de tout vrai prêtre devrait battre plus fort à la pensée de l'immensité du Corps du Christ, qui couvre toute la terre. La continuité de l'Église repose sur la présence de Dieu dans la vie de ses membres... Nous sommes les membres d'une société indestructible et fondée par Dieu, mais pour le moment nous appartenons à cette Église sous sa forme militante. On trouve un grand remède contre le découragement qui naît de l'isolement en croyant plus fermement que le chef de l'Église veille sur les travaux de son peuple... Le véritable office de l'Église est d'amener ses hommes à la perfection qu'ils sont destinés à atteindre par une vie sainte.

Son premier acte fut de vendre la maison alors habitée par l'évêque et d'en faire bâtir une autre sur les ruines de l'ancien palais médiéval. Sa principale raison d'agir

ainsi était son désir d'être plus accessible à son clergé. Il ne se trouvait jamais trop occupé pour recevoir ce que la conquête demandait à le voir. Le portrait de Mgr Federico, que j'ai lu dans une édition abrégée des *Spromenti e Sposi*, m'a beaucoup rappelé Mgr King. Le passage suivant, avec une ou deux modifications, aurait pu être écrit de lui :

La prestance était de celles qui dénotent une supériorité et qui font aimer. Le port était naturel et d'une majesté comme instinctive,... droit malgré les années; le regard grave et vif, le front pensif et serein; les cheveux blancs, le teint pâle, les marques de jeûnes, des méditations, des fatigues, et en même temps une sorte de fraîcheur virginale; si, d'après tous les traits du visage, on savait qu'il y avait eu là ce qu'on appelle plus exactement beauté — l'habitude des pensées graves et bienveillantes, la paix intérieure d'une longue vie, l'amour des hommes, la joie constante d'une espérance ineffable, avaient composé, pour ainsi parler, une beauté de vieillard, que la magnifique simplicité de la posture faisait davantage encore ressortir ¹.

Son épiscopat a été remarquable, non pas tant par la grandeur des événements qui l'ont marqué, que par la force spirituelle qui l'a tout entier rempli. Ces paroles du Dr Brighton, le grand liturgiste, me semblent exprimer la vérité :

Depuis ses heures de détente jusqu'à ses heures de travail administratif, il n'y avait rien qui fût mesquin ou faible, infructueux.

1. La prestenza... era infatti di quelle che annunziano una superiorità, e la fanno amare. Il portamento era naturalmente composto, e quasi istintivamente maestoso... incurvato *ma non* impigrito punto dagli anni; l'occhio grave e vivace, la fronte serena e pensierosa; con la canizie, nel pallore, tra i segni dell'astinenza della meditazione, della fatica, una specie di floridezza virginali; tutte le forme del volto indicavano che, in altre età, c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza; l'abitudine di pensieri solemni e benévoli, la pace interna d'una lunga vita, l'immobilità degli uomini, la gioia continua d'una speranza ineffabile si avevano costituita una, direi quasi bellezza senile, che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora.

gaire ou conventionnel. Ce que tous savaient de sa charité, de tendresse, de sa compréhension — mots qui semblent trop pleins pour la virilité de sa nature —, n'était en un sens qu'une conséquence de ce don — ou plutôt il n'y avait pas de part — car tout était merveilleusement un. Il n'y avait pas de couture, pas de chose flottant, rien, que le fait de son moi, impossible à analyser.

L'un des deux événements les plus saillants de sa vie fut l'attaque dirigée contre lui — sans succès d'ailleurs — par une société protestante, à cause de certaines pratiques rituelles dans la célébration de l'Eucharistie. On peut rapporter comme bien caractéristique qu'il renvoya alors visite à l'auteur de l'attaque pour lui montrer qu'il n'avait contre lui aucune animosité personnelle et qu'il aimait gagner son amitié.

Notons, en second lieu, son effort pour répondre aux besoins spirituels de Grimsby, grand port maritime, le plus important de son diocèse. Sans aucune méthode administrative très apparente, une profonde intention sous-jacente parcourait toute l'œuvre. Il n'essayait pas ostensiblement d'organiser le diocèse, mais d'y insuffler la vie, et il laissa à d'autres le soin d'exercer à plein leurs facultés d'organisation. Son principe peut se résumer en deux phrases : « Je me sanctifie par amour pour Dieu », et : « L'organisation ne produit pas la vie, quoiqu'elle la vie puisse produire l'organisation; le secret de la vie, c'est la vie. » Ces paroles expliquent sa vie personnelle. Chaque jour il faisait provision de vie spirituelle et de force pendant l'Eucharistie quotidienne, et il était généralement le célébrant. Chaque jour il célébrait régulièrement l'office divin ou se joignait à d'autres pour le réciter. Chaque jour il lisait pieusement quelque passage de la Bible. Vers la fin de sa vie il s'est consacré au Psautier, qu'il étudiait dans l'hébreu. Il observait strictement les jeûnes de l'Eglise. Il se confessait régulièrement. Il observait avec soin le dimanche, et s'efforçait d'éviter d'accepter des rendez-vous ce jour-

là de peur d'être empêché de respecter le dimanche à l'endroit où il serait.

Il essayait, en outre, de sanctifier la vie de ses tress. Il institua dans ce but une retraite diocésaine dirigée la première lui-même, et trois cents prêtres environ y assistèrent. La liste de ceux qui étaient appelés à diriger ces retraites contenait le nom des ecclésiastiques les plus en vue de l'époque. Il ne faisait jamais aux prêtres une obligation d'y assister, mais ils y venaient alors que pour beaucoup d'entre eux une retraite était un événement tout à fait exceptionnel. Il était heureux aussi de diriger des journées de récollection pour le clergé dans diverses parties du diocèse. Pour encourager les jeunes prêtres, il a réservé pendant plusieurs années une semaine au début de l'année, pendant laquelle il leur demandait de venir passer deux ou trois jours chez lui. Il mettait sa maison à leur disposition; il veillait à leur confort, il choisissait parmi ses livres ceux qu'il pensait pouvoir être intéressants et stimulants pour eux; il essayait de les encourager à l'étude. Il visitait son diocèse trois fois par an et envoyait à ses prêtres un questionnaire à remplir. Dans leurs réponses, il notait avec soin leur manière de pourvoir aux besoins spirituels de leurs paroissiens. Et s'il jugeait l'un d'eux particulièrement négligent, après avoir lancé son mandement, il les convoquait individuellement et les exhortait à s'amender. Non seulement il essayait d'aider ceux qui avaient été ordonnés, mais il s'intéressait vivement aussi à ceux qui se préparaient au sacerdoce. Tout près du palais épiscopal se trouvait une faculté de théologie qu'il visitait souvent. Chaque trimestre, il parlait aux étudiants dans leur chapelle. Il les invitait à venir à leur tour de rôle dîner chez lui le dimanche et il causait avec eux. Il étendait son influence au-delà de son propre diocèse, et invitait les étudiants de la faculté de théologie d'Ely à venir passer chez lui le jour de l'Ascension. Il adressait la même invitation aux étudiants d'un collège missionnaire de son diocèse. Il institua une retraite p

es ordinands pendant la semaine des Quatre-Temps précédant leur ordination. Il continuait ainsi l'œuvre qu'il avait commencée à Cuddesdon.

Aussitôt après son clergé, il s'intéressait aux fidèles pratiquants. Pour les aider à persévérer, il fonda une Union diocésaine des Associations paroissiales. Tous les trois ans toutes les Associations pieuses du diocèse se rencontraient dans la cathédrale de Lincoln. Il aimait peu d'offices autant que celui-là, où il pouvait s'adresser à deux ou trois mille pieux fidèles et laisser son cœur s'épancher devant eux.

Aucune partie de sa charge peut-être ne lui plaisait mieux que ses confirmations. Il aimait faire le tour des villages pour confirmer. Il prenait grand soin de renouveler ses allocutions. Il faisait comprendre des leçons spirituelles par des exemples empruntés à la vie locale. Son influence sur les candidats peut s'illustrer par deux anecdotes. Après sa confirmation, un petit garçon dit à sa mère : « Est-ce qu'on envoie toujours un saint du ciel pour vous confirmer, et est-ce qu'il retourne au ciel ? » Voici la seconde : Un jeune garçon de ferme était occupé à couper des navets et essayait de les mettre en tas, mais beaucoup ne faisaient que rouler, ce qui l'exaspera tant qu'il lâcha un juron. Puis, pour employer ses propres paroles, « il se rappela ce que l'évêque lui avait dit et il se flanqua à genoux et pria Dieu de lui pardonner ».

La seconde réalisation remarquable, à laquelle j'ai déjà fait allusion, a été le développement des œuvres d'apostolat spirituel dans la grande ville de Grimsby. Son but était d'organiser le travail en délimitant des paroisses, en bâtissant des églises et des salles de mission, en faisant nommer de nouveaux prêtres de paroisse. C'était ce dernier point surtout qui l'intéressait. Il a vécu assez longtemps pour voir cinq prêtres selon son cœur travailler là, dont quatre avaient été formés dans sa propre faculté de Cuddesdon, et le cinquième à la faculté théologique de Lincoln.

Voilà les lignes principales de son œuvre. Il a rempli sa charge pendant vingt-cinq ans. Sa mort a causé un chagrin général dans son diocèse et au-delà. Il a été enterré à l'ombre de sa cathédrale. Ses obsèques ont été suivies par des milliers de personnes et plusieurs centaines d'autres ont demandé les jours suivants à visiter sa tombe. « Nous avons enterré notre saint. » C'était là le sentiment de tous.

D'après ce que je viens d'écrire il est possible de rassembler plusieurs traits de son esprit. Mais il est peut-être avantageux d'y pénétrer un peu plus à fond. On retrouve chez lui, pendant toute sa vie, quatre tendances fondamentales. Elles ont leur source dans la Bible, l'*Éthique* d'Aristote, les ouvrages de Mgr Butler et Dante.

Son esprit baignait dans la Bible ; il croyait totalement à son inspiration ; c'est sur son sens intérieur qu'il insistait toujours. Il s'intéressait peu à la critique de textes ou à la critique historique. Il était à peine au courant du problème des Synoptiques. Son but en lisant la Bible était de pénétrer dans l'âme de Notre-Seigneur. Son enseignement et sa prédication étaient le souffle même de l'Écriture, si bien qu'un vieux prêtre de son diocèse dit un jour qu'« aucun enseignement ne lui rappelait celui du Maître autant que celui de Mgr King ». Il se faisait un devoir quotidien, si possible, de bien méditer la Sainte Écriture.

De l'*Éthique* d'Aristote il a retiré un grand fruit pour la formation du caractère, qui a été une des préoccupations dominantes de sa vie. Sans aller aussi loin que Dante qui l'appelait « *Il maestro di color che sanno* »²

2. « Le maître de ceux qui savent. »

pendant il admirait son enseignement moral. Dans les livres qui ont appartenu à Mgr King, on remarque nettement que page après page, à mainte et mainte reprise, il a noté dans la marge ou souligné quelque leçon ou quelque vérité morale. En discutant un livre avec lui, on était frappé de ce qu'il ne s'attachait pas aux personnages de premier plan, mais plutôt aux personnages secondaires. Ce sont eux souvent qui suggéraient à son esprit les plus belles leçons morales. Je me rappelle un jour, en parlant du roman d'*Ivanhoé* de sir Walter Scott, c'est chez Gurth, le porcher, qu'il a trouvé les sages à louer. C'est parce qu'il étudiait les caractères et traitait ce qui en fait la noblesse, que ceux à qui il parlait voyaient qu'il pouvait lire en eux. Il semblait toujours connaître « le tréfonds ».

Le troisième trait marquant de son esprit était dû à l'étude approfondie des œuvres de Mgr Butler. C'est qu'il a puisé, pour une grande part, la sagesse remarquable de son jugement. Il avait un équilibre extraordinaire dans sa façon de se comporter en face des gens et des circonstances. Il a fait peut-être des erreurs, mais elles sont rares en comparaison du nombre de décisions qu'il a dû prendre. C'était ce qui lui faisait préférer le grec ἐπιείχεια au latin *Lex*. Cette disposition l'a conduit à « désirer pardonner les faiblesses humaines, et à considérer plutôt le législateur que la loi, l'esprit que la lettre, l'intention que l'acte, le bien que la partie; à juger un caractère par l'épreuve du long terme plutôt que par l'impression du moment; à se rappeler le bien plutôt que le mal, et les services reçus plutôt que les services rendus; à supporter l'injustice; à soutenir plutôt que régler une affaire par des paroles plutôt que par des actes ». Dans un commentaire de Mgr Butler, il écrit :

La conviction de notre propre ignorance est un des traits les plus remarquables et les plus féconds du système de Mgr Butler.

Enfin, la *Divine Comédie* de Dante a exercé sur son

esprit, pendant toute sa vie, une profonde influence en lisait toujours quelque partie et surtout le *Par*. C'est ce qui l'a aidé à faire naître en lui cet esprit naturel qu'un éminent ecclésiastique a relevé cor étant un de ses traits les plus marqués. Beaucoup ses sermons et de ses discours s'inspiraient de cette logie. Beaucoup des images heureuses qu'il employa venaient de cette source. Il s'attachait bien plutôt l'inspiration religieuse et morale de l'œuvre qu'à philosophie ou à sa physique.

Ce sont donc là, peut-on dire, les fondements principaux sur lesquels était construit cet esprit, cependant était ouvert à toute perspective qui conduit à la vérité. On peut en trouver un exemple remarquable dans discours très simple et frappant qu'il a adressé à jeunes garçons. C'était une allocution pour le jour l'Épiphanie. Il y indiquait qu'il y a quatre moyens lesquels les Mages ont été conduits au Christ : la nature, le roi, l'Église, l'Écriture. On y lit ce passage la nature :

La plupart des enfants collectionnent quelque une des merles de la nature, des œufs d'oiseaux, des papillons ou des fleurs. Prenez soin de ne pas maltraiter ni gaspiller ce qui est si merveilleux et si beau — et alors seulement ce sera une bonne collection que de collectionner. Mais ne vous contentez pas de collectionner simplement; essayez de déchiffrer ce que vous collectionnez; essayez d'apprendre quelque chose de plus des lois et de la nature des belles choses qui vous attirent, et vous serez conduits, si vous suivez docilement, comme les Mages par l'Étoile, à voir que toutes ces choses sont liées ensemble par les liens d'or de la sagesse et de l'amour, que tout vient de lui et devrait nous conduire à lui, à Dieu, le roi, le vin, le vrai pain, le lion, l'agneau : Dieu parfait, l'homme parfait; le même Dieu tout puissant et le même Dieu tout bon enfant vers qui l'Étoile a conduit les Mages à Bethléem.

Il a repris le même développement, avec plus de simplicité et de pleur seulement, dans un discours prononcé devant les

semblée des évêques de la Communion anglicane réunis à Lambeth.

J'ai cru trouver une fructueuse progression de pensée dans ces mots : le devoir, la conscience, Dieu, l'Écriture sainte, le Christ, l'Église, le Saint-Esprit, et j'ai senti qu'il m'était profitable de méditer sur ces mots et je les ai proposés à d'autres, les prévenant de se garder de penser qu'ils pourront faire leur devoir sans reconnaître les droits de la conscience; et de se garder de penser qu'ils pourront conserver une conscience droite sans reconnaître l'existence de Dieu; et de craindre de perdre leur foi en Dieu sans celle de la Révélation qu'il a faite de lui-même dans la Bible; de se garder de penser qu'ils pourront croire à la Bible à moins de croire au Christ; de se garder de penser qu'ils pourront participer au Christ avec toute la plénitude dont ils pourraient jouir, si ce n'est de la façon qu'il a lui-même prescrite, par son Église, et de se garder de penser qu'ils pourront gravir chacun de ces sommets par leurs forces naturelles et sans recevoir le don de l'Esprit.

Sur le point de vue religieux, il avait l'esprit des premiers chefs du mouvement d'Oxford. Le jour où il résolvait à ce qu'il dirait dans son dernier mandement à son clergé, il m'a dit :

« Je ne crois pas pouvoir mieux faire que de leur transmettre le enseignement des Tractariens. »

Il termine un long passage sur la doctrine eucharistique par ces mots :

« Il me semble que nous, mes frères, nous pouvons nous contenter d'accepter la position que Mr Keble et les autres ont acceptée, et de continuer à enseigner la vérité dans l'amour, sachant qu'en tous temps et à sa manière Dieu peut faire prévaloir sa vérité. »

Et, en appendice à ce mandement, il fait environ trente-quinze citations des Pères, données dans le livre de Mr Keble intitulé : *Considérations*. Voici un

jugement qui définit très bien sa place vis-à-vis du mouvement :

Pendant cette période, aussi, la grande tradition (c'est-à-dire la tradition tractarienne) s'est enrichie par l'arrivée à Oxford d'Edward King, venu de Cuddesdon. Il semblait presque que ce qui avait été injuste dans la profusion des dons qu'il avait versés pour Edward King. Les gens qui aiment beaucoup la France et qui croient que si la France disparaissait de la carte, l'Europe perdrait son sourire; et si l'on regarde ses jours passés, il me semble aussi que sans Edward King le Mouvement n'aurait jamais appris à vivre et à rire avec cette douceur qui lui était particulière.

Ou, comme l'a écrit un autre de ses bons amis :

C'était un disciple respectueux s'il en fut; cependant nous avons tous senti en lui immédiatement une qualité nouvelle dans la façon d'envisager et de traiter les questions. Il était moins strict, moins didactique et autoritaire, plus serein que les autres professeurs. Avec un tact merveilleux, il nous laissait à peine entendre à travers sa modestie (il n'aurait jamais songé à se comparer à eux) une note de désaccord conscient et non délibéré. Tout son être rayonnait la sympathie, une sympathie intellectuelle aussi bien que morale et personnelle. Il sentait les hommes, avec son temps, il avait conscience d'un mouvement sous ses pas. Il ne se laissait pas emporter, mais il y avait l'appel; il le sentait et y répondait.

J'ai essayé de dessiner les traits intellectuels essentiels de son esprit, cependant il y a un aspect très fortement marqué sur lequel il vaut la peine d'insister. C'est le fait de vouloir dire son esprit inventif. On pouvait le remarquer dans les petites choses comme dans les grandes, dans sa façon de concevoir comment une grande université peut contribuer au bien de l'humanité jusqu'à l'organisation d'un pique-nique pour ses neveux et nièces. Ce fut la marque de son œuvre à Cuddesdon. Il a créé et proposé au clergé anglais un nouveau modèle idéal dont l'influence s'est répandue bien au-delà des murs de cette petite faculté. Il a continué à exercer cette

uence à Oxford quand il y a montré ce que peut être un professeur de pastorale. C'est ce don qui l'a amené à concevoir quelle vraie lumière peut apporter l'université d'un pays chrétien dont la fière devise est : « Dieu est ma lumière », à une université plongée dans les ténèbres du paganisme. C'est ce don qui l'a amené à comprendre quelles possibilités merveilleuses s'ouvraient dans son diocèse si tout était rassemblé dans le bercail de la vieille Église. L'idée qu'il a eue d'ériger un monument chrétien au général Gordon, après la victoire des troupes anglaises à Omdurman, est encore un exemple de cette aptitude. Je me rappelle lui avoir montré un journal français ou allemand, quand nous étions à Hostenenthal en Suisse, annonçant cette victoire. Il s'est écrié immédiatement : « Il faut élever là un grand monument chrétien. » Pour réaliser ce projet, plus tard, il est allé en délégation avec le Dr John Wordsworth, évêque de Salisbury, interviewer lord Kitchener et demander une concession de terre à Khartoum. Lord Kitchener répondit : « Je ne peux pas vous donner du terrain là-bas. Je ne veux pas de prosélytisme, je connais le fanatisme des mahométans ; mais je vous donnerai tout le terrain que vous voudrez plus au sud. » Et dans d'autres cas, s'il n'était pas à l'origine des choses, il créait du moins autour d'elles une telle atmosphère qu'elles y gagnaient un attrait nouveau.

Je pense que le lecteur s'est fait, d'après ce que je viens d'écrire, quelque idée de mon modèle, mais peut-être est-il bon d'essayer d'approfondir un peu plus quelques traits essentiels de son caractère. S'il est vrai qu'on connaît mieux quelqu'un par son action sur d'autres, je vais choisir quelques exemples de sa façon d'être avec les autres. Mgr King aimait beaucoup les enfants et sympathisait avec eux. Voici un passage d'une lettre écrite à un enfant de cinq ans :

Je regrette que tu n'aies pas pu avoir les plumes de paon... J'es-

père que toi et Bébé vous les aurez pour mettre à votre chapeau le jour de Pâques. J'espère que tes narcisses vont aussi se dépêcher de sortir pour Pâques. Le printemps est comme la Résurrection; toutes les choses en hiver semblent mortes, puis au printemps elles renaissent toutes à la vie. Tu devrais regarder comment les feuilles des arbres sont merveilleusement pliées ensemble, bien confortablement à l'abri jusqu'à la fin de l'hiver, puis elles montrent tout juste le bout du nez et enfin, quand le froid est parti, les voilà qui sortent belles et merveilleuses. Cela nous montre la grandeur et la douceur de Dieu. Quand tu seras un homme fort, il faudra te souvenir d'être doux. Viens un jour cet été voir mes paons et mes pigeons. Demande à papa de t'amener. J'aimerais tant vous revoir, toi et Bébé. Embrasse Bébé pour moi et demande à maman de t'embrasser pour moi.

Ton vieil évêque qui t'aime.

Il aimait, dans le *Prélude* de Wordsworth, sa description de l'enfant :

La véritable enfance : ni trop sérieuse,
ni trop savante, ni trop sage, mais fantaisiste, fraîche
et tirillée entre la haine et l'amour,

.
Farouche, capricieuse, patiente, hardie, modeste et timide.

Ou le petit berger, dans *Michael* :

Et voilà le petit bambin, on le devine
A moitié encombrant, à moitié serviable.

Deux jeunes écoliers sont venus un jour le trouver pour recevoir ses conseils avant de rentrer en classe. Avant leur arrivée, il a fait des yeux le tour de la chambre pour voir ce qu'il pourrait leur donner pour les intéresser. Ses yeux sont alors tombés sur des œufs assez rares de gros-bec qu'on lui avait envoyés. Il les a mis dans une petite boîte en carton et les a offerts aux enfants quand ils sont arrivés. Ils sont restés une heure entière avec lui.

Voici l'impression qu'il a faite sur un jeune noble de vingt-six ans :

Loin d'éprouver la moindre crainte à parler à un ecclésiastique aussi distingué, et à un homme si sensiblement plus âgé que moi, j'ai trouvé que c'était un charme et un privilège de causer avec lui. En fait, il m'a tout à fait séduit, et j'ai senti instinctivement qu'il aimait la société des jeunes gens.

Il a gagné aussi la sympathie des membres d'un conseil municipal. Au début de chaque année, il invitait le maire et les conseillers à dîner chez lui au vieux palais. À la fin du dîner, quand il s'est levé pour porter un toast au maire, un laïque assis à côté de moi m'a dit : « Maintenant nous allons avoir le meilleur du dîner. » Ses discours en de telles occasions peuvent se résumer ainsi : « faciles et réussis, n'imitant personne et ne pouvant être imités par personne ».

Ses rapports avec un jeune pêcheur condamné à mort ont été dans son épiscopat un des incidents les plus frappants. L'évêque a célébré la sainte Eucharistie dans la cellule du condamné, et avant la cérémonie il a dit au pénitent : « Disons une petite prière pour consacrer le pain qui a commis cette triste action avant qu'elle atteigne le corps du Seigneur³. » Quand le matin fatal est levé, l'évêque a accompagné le malheureux condamné à l'échafaud, le soutenant avec « de fortes prières et des supplications » jusqu'au moment où la trappe est ouverte. Peu de jours après, il écrivait :

Comme vous êtes bon, cher ami, de penser à moi ! Ce fut un terrible privilège, mais je suis reconnaissant d'avoir pu assister à ce pauvre homme. Il a été merveilleux, et sa dernière (et première) communion, dimanche matin, m'a fait honte. Je me suis senti tout à fait indigne de lui. Comme le monde ignore la vie intérieure !

3. Selon le rite anglican, le prêtre dépose le pain eucharistique dans les mains du communiant.

Achevons cette esquisse imparfaite d'une grande âme. Toute sa vie, dans tout ce qu'il a dit ou fait, on croit trouver un écho du refrain : « Mon ami, montez plus haut », paroles qu'il introduisait souvent dans un sermon ou un discours; il les développait alors en imaginant qu'on lui posait la question « jusqu'où? », à laquelle il répondait : « Pour t'asseoir avec moi sur mon trône comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône » (*Apoc.*, III, 21). L'archevêque Langford pouvait dire de lui en toute vérité : « C'était le plus saint des hommes et le plus humain des saints. »

G. F. WILGRESS.

Vies chrétiennes parmi les protestants de Norvège

M. Eivind Berggrav, qui pendant huit ans a été évêque luthérien du diocèse le plus septentrional de Norvège, vient de publier un livre saisissant où il décrit la vie de cette population de pêcheurs et de paysans¹. L'intérêt de ce livre, pour des lecteurs catholiques, est de voir que ces chrétiens séparés de l'Église catholique ont très souvent conservé une foi chrétienne qui s'approche singulièrement de la foi traditionnelle.

M. Berggrav nous a aimablement permis de traduire quelques passages de son livre qui nous mettent en contact avec des gens simples qui, devant la souffrance et la mort, se révélaient de vrais chrétiens.

Ce premier récit se passe sur la côte au moment des grandes pêches des îles Lofoten.

Tous les hommes étaient partis pour la pêche aux Lofoten. A la maison, il ne restait que la mère et les deux plus jeunes enfants, Erling et Sigrid, un garçon et une fille qui n'avaient d'être confirmés (quatorze à quinze ans). Ils aidaient aux travaux de la ferme. Chaque matin, à l'aide d'une petite barque, ils rejoignaient le bateau chargé de transporter à la laiterie les seaux de lait. Un matin leur mère était dans la cour, regardant ses enfants qui ramaient. Les flots étaient agités, mais les enfants manœuvraient avec grande maîtrise, les deux rames en parfait accord. Les seaux furent hissés à bord. Le bateau reprit sa route. Les deux enfants s'en retournaient. Soudain, une vague violente; la petite barque fut renversée, — et disparut. La

1. *Spennings land*. Aschehaug et Cie. Oslo, 1937 (traduit en allemand et en hollandais; une traduction anglaise est en préparation).

mère était là qui regardait. Pas d'autre bateau à sa disposition, pas de voisins pour l'aider. Le bateau à lait était déjà loin. Qui mesurera l'angoisse d'un pareil moment ?

Devant un tel fait, on sent s'élever comme un cri dans son âme : « Mon Dieu, où étiez-vous ? comment avez-vous pu permettre cela ? » L'impuissance vous terrasse. Qui aurait le courage d'aller voir cette mère ? On sent en soi comme la crainte du reproche fait à Dieu. Comment défendre, comment pardonner un tel événement ?

On trouva les enfants plus tard. Dans le chœur de l'église, on voyait deux cercueils blancs. La mère était assise tout près. L'âme angoissée, on s'approche d'elle, presque pour demander pardon. Mais elle se lève et arrive vers vous, les yeux brillants à travers les larmes. Elle dit : « Dieu a reçu Erling et Sigrid. Lui sait ce qui vaut le mieux pour chacun de nous. Que Dieu soit remercié pour tout. »

*
* *

Le récit suivant se passe aux îles Svalbard (Spitzberg).

Il y a deux ans, on trouva dans une cabane le journal d'un chasseur de phoques nommé Arne Olsen, de Tromsø. Le journal avait été écrit pendant le mois de mars. La dernière notation était du 9 avril, mais n'avait été prise que sur un morceau de papier placé dans une Bible ouverte près du lit où se trouvait son cadavre. Les jours y avaient été inscrits par des chiffres qu'il avait barrés pour indiquer qu'ils étaient passés; le dernier jour était le 9 avril.

Arne, immobilisé par le mauvais temps, était mort de faim. Les quatre semaines que nous relate son journal expriment successivement dans son état d'âme le contenu des deux premiers articles du Symbole des Apôtres. Durant les quinze premiers jours, il y a encore de l'espoir dans sa prière : « Je me couche mettant ma confiance en Dieu dans l'espoir que Dieu garde sa main et son regard sur ce qui se passe aussi bien ici qu'à la maison où sont mes bien-aimés. »

Le matin, il remercie Dieu : « Oui, Dieu a veillé sur moi et m'a gardé sous sa protection pendant cette nuit, mais je sens que la fin approche. » Le scorbut épuisait ses forces. C'est à peine s'il parvenait à se traîner pour chercher

un peu de charbon. 10 mars : « Je dois remercier Dieu de ce qu'aujourd'hui j'ai pu avoir quelques seaux de charbon et un peu de neige pour faire de l'eau. » Le nom de Jésus n'est jamais là, mais toujours celui de Dieu. Mais le 17 mars on trouve soudain dans le journal : « Dieu et Jésus-Christ sont avec moi et me fortifient. » Et à partir de ce jour, c'est uniquement Jésus qui est nommé. « Je suis certain que Jésus m'a pardonné. Je m'en vais l'âme en paix vers Lui qui a pris sur Lui tout mon péché. » 22 mars : « Aujourd'hui encore, Jésus m'a donné des forces pour me tenir debout. » 29 mars : « Que Jésus soit le même aujourd'hui comme hier. De Lui j'ai reçu la force de trouver un peu d'avoine et un peu de neige dans un seau. » Sur un morceau de papier dans la Bible, on trouve ceci : « Aujourd'hui c'est le jour de Pâques; que Jésus me prenne bientôt avec Lui. »

*
**

Un jour, visitant une paroisse, l'évêque interroge les enfants pour voir s'ils savent leur catéchisme. Les enfants, environ une centaine, sont groupés sur deux rangs au milieu de l'église. L'évêque se propose de commencer par une question facile, et demande :

— Comment appelons-nous le bâtiment où nous nous trouvons maintenant ?

La réponse jaillit comme l'éclair :

— Une église.

— C'est ça, c'est une église. Mais pourquoi avons-nous de telles maisons que nous appelons des églises ?

Plusieurs doigts se lèvent. Je fais signe à un petit Lappon :

— Pour l'édification.

— Bien, c'est pour notre édification.

(Heureux de la réponse, j'oublie toute prudence et pose une question trop difficile) :

— Mais puisque tu parles d'édification, c'est donc que nous devons édifier quelque chose ici à l'église ?

Le garçon lève le doigt; après un signe de moi, il dit :

— Nous devons édifier la vie éternelle dans nos cœurs.

Il me fallut un instant pour me ressaisir. Jamais je n'avais reçu une telle réponse.

L'examen terminé, j'interrogeai ses professeurs. Non, ils ne savaient d'où cela pouvait lui venir. Un petit Lapon de douze ans ! Autant que les professeurs pouvaient savoir, cela ne se trouvait dans aucun livre. L'avait-il entendu chez lui ? Je ne sais pas. La réponse était là, voilà tout.

Je l'ai dit : de ce garçon j'ai appris ce que c'est qu'une communauté. Une communauté c'est la réunion de ceux qui s'aident mutuellement à édifier la vie éternelle dans leurs cœurs.

*
**

Dans une autre occasion semblable, les enfants répondent aux questions que pose l'évêque par des phrases stéréotypées, apprises plus ou moins par cœur : « Dieu nous aime. » « Le Christ nous a sauvés. » « Nous sommes des pécheurs », etc. L'évêque, mécontent, essaye d'obtenir des réponses plus personnelles. Il s'adresse à une petite fille de douze ans, yeux noirs, visage rayonnant de bonté.

— Comment t'appelles-tu ?

— Lajla.

— Tu dis que Dieu t'aime ?

— Oui.

— Mais comment peux-tu le savoir ?

— Si.

(L'évêque s'impatiente.)

— Écoute, Lajla ! Tu sais que je suis évêque. Maintenant l'évêque te dit : Lajla, Dieu ne t'aime pas.

Grand silence dans l'église. L'enfant regarde par terre. Je me disais : ceci n'est pas bien de ma part.

Alors soudain, Lajla me fixe de ses yeux noirs d'un regard si pénétrant que je sens comme un choc avant même qu'elle ait parlé. D'une voix qui pouvait être entendue dans toute l'église et avec une extraordinaire conviction, elle dit :

— Je le sais quand même !

(Trad. par D. THORN, O. P.)

QUESTIONS SOCIALES ET POLITIQUES

CIVIS.

Moralité des alliances.

Dans quels cas, à quelles conditions un chrétien peut-il, *moralement*, accepter l'alliance de son pays avec une nation antichrétienne?

SIDOBRE.

Les deux Blocs.

La question morale n'évacue pas la question proprement *politique* : quelle est, actuellement, l'efficacité et l'opportunité de l'alliance anglo-franco-russe pour maintenir la paix européenne? Compte tenu de la menace nouvelle que représente l'alliance *offensive* italo-allemande, et des potentiels de guerre respectifs de l'Allemagne et de la Russie, il importe d'en apprécier exactement le degré de nécessité, les difficultés et les dangers.

VIATTE.

La Chine et le Japon au début de 1939.

Les éléments actuels d'une évolution dont les contrecoups atteindront aussi l'Occident.

DENIS.

Difficultés particulières à quelques classes moyennes.

On a étudié précédemment (*La Vie Intellectuelle* du 25 mai) la *Crise des classes moyennes*. Quelques précisions sont ici apportées, touchant : les carrières libérales ; — les propriétaires ; — les agriculteurs.

LIVRES

La colonisation agricole en Allemagne, par CH. D'ARAGON.

Études corporatives, par K. W.

Moralité des Alliances

Puisque le système de la sécurité collective, dans lequel était enfermé un grand rêve chrétien, pour des motifs à la fois de structure et d'égoïsme nationaliste, s'est montré impuissant, il faut bien, pour défendre la justice et la paix, revenir à l'équilibre des forces et au système primitif de coalitions et des alliances.

Mais est-il permis de conclure alliance avec n'importe qui ? On sait le débat passionné que provoque, en ce moment, le projet d'alliance avec l'U.R.S.S.

Toute alliance soulève un problème technique et politique. Est-elle opportune ou non ? Avantageuse ou pas ? Celui-là n'est pas de notre compétence. Seul le gouvernement responsable a qualité pour le résoudre.

Mais pour tout chrétien, il y a une question préalable. L'alliance est-elle légitime au regard de la morale, cette morale qui met en garde contre les mauvaises fréquentations, la contagion des fausses doctrines et interdit de fouir du crédit aux forces de perversion ?

Dans le débat qui se poursuit, on mêle l'argument politique et l'argument moral. On passe de l'un à l'autre. Et cela crée une confusion qui laisse les consciences déconcertées.

Il est nécessaire, pour la solution éventuelle de la question politique, que soit traité à part le problème moral.

Il n'y a pas de doute que la pensée d'une alliance avec un État qui a de l'ordre humain une conception si contraire à la nôtre, qui blasphème tout ce que nous véné-

rons et se donne la mission de détruire la civilisation dont nous vivons, ne mette en émoi la sensibilité de beaucoup de Français. Peut-on imaginer, disent-ils, gageure plus scandaleuse ?

D'ailleurs, n'est-ce pas l'Église qui a toujours considéré comme suspect, sur le terrain social et plus encore sur le terrain religieux, le travail en commun avec des groupements dont le programme et l'esprit sont trop éloignés du sien ? Seules, dans ce cas, peuvent être justifiées des coalitions momentanées et pour des objectifs limités.

Il est vrai, cependant, que cette même Église conclut, elle-même, sur le terrain diplomatique, des ententes permanentes et entretient des relations régulières avec des gouvernements dont elle continue à combattre et l'idéologie et la législation.

Ne pourrait-on pas trouver dans cette conduite de l'Église, en apparence contradictoire, les principes de solution de ce délicat problème de la moralité des alliances ?

Si, en effet, l'Église, rompant avec son désir d'unité et d'amitié, n'envisage pas, sans inquiétude, que ses enfants subissent, dans le cadre d'un groupement, le contact de doctrines et de manières de vivre différentes des siennes, c'est qu'elle redoute que leur vie spirituelle et morale n'en soit, à la longue, influencée.

Mais quand on aura pu réussir, ainsi qu'on le fait pour les militants dans les milieux spécialisés, à leur donner une formation doctrinale et un dynamisme moral qui les mette à l'abri de toute contagion, alors, c'est elle-même qui les enverra aborder fraternellement, pour la conquête, n'importe quel milieu.

Pareillement, parce que l'Église possède la sécurité doctrinale absolue, qu'elle n'a rien à craindre d'aucun contact aussi prolongé qu'il soit, elle peut se permettre de s'entendre, de négocier, de conclure des concordats avec n'importe quel État. Elle ne peut rien perdre, tandis qu'elle peut espérer faire passer, chez son allié, quelque chose de son esprit et de sa vertu.

Ainsi, quand un pays se trouve en face d'un partenaire dont l'influence peut être dangereuse pour l'esprit national, qu'il ne fasse pas alliance avec lui à la légère. Il ne doit le faire que s'il a lui-même une forte personnalité et s'il est sûr de sa vigueur spirituelle.

Mais, une fois que toutes les prudences sont prises, la moralité de l'alliance ne dépend pas de la qualité du partenaire, mais seulement de la qualité de l'action entreprise ensemble.

Faire alliance pour une entreprise de domination, d'injustice, d'intimidation, pour tenir le monde en inquiétude ou pour déclarer la guerre.

Même faire alliance pour défendre et propager une idéologie et une organisation communiste, raciste, totalitaire qui confisque les droits sacrés de la personne humaine, sera toujours une alliance immorale, de quelque phraséologie qu'on essaie de la justifier.

Et les responsables de cette alliance, quelles que soient leurs attitudes vertueuses et quelle que soit leur conception politique de par ailleurs, participent à cette immoralité.

Au contraire, l'alliance qui se propose de défendre la justice, la paix, la sécurité des nations, à plus forte raison celle qui a pour but de défendre sa patrie et sa civilisation est une noble et belle alliance.

Et si, pour cette entreprise, on fait alliance avec un État dont on réproouve l'idéologie et dont, sous aucun prétexte, on ne tolérerait la propagande dans sa politique intérieure, non seulement ça n'est pas faire une alliance immorale, mais c'est, d'une certaine façon, mettre le diable au service de Dieu.

Il reste qu'il ne convient pas de s'endormir dans une telle alliance. Il faut que la sensibilité nationale et chrétienne reste en émoi, l'instinct de conservation en alerte. Pour une nation catholique l'alliance avec le grand Turc a toujours été un pis-aller.

CIVIS.

Les deux blocs

Dans l'Europe cosmopolite, patricienne et policée d'avant 1914, les alliances se nouaient et se dénouaient par des négociations patientes, secrètes et feutrées. Les gouvernements formaient des coalitions entre leurs peuples, non seulement sans les consulter, mais encore sans s'avertir. En 1890, toutes les capitales se passionnent pour le différend qui oppose Bismarck à Guillaume II. Mais presque tout le monde ignore la cause la plus profonde du duel : le Chancelier de fer a conclu, en 1887, un traité secret avec la Russie ; son jeune souverain oppose au renouvellement d'un pacte qu'il juge incompatible avec l'alliance fondamentale qui unit la Cour de Berlin à celle de Vienne ; ainsi les contemporains garés se méprennent sur la portée véritable d'un événement qui est peut-être à l'origine de la Grande Guerre sûrement à l'origine de la défaite allemande. Dans les premières années du siècle, la France est déchirée entre artisans et adversaires du combisme ; mais ni les uns ni les autres ne songent que le ministre des Affaires étrangères d'Émile Combes s'appelle Théophile Delcassé et mène, avec un acharnement mystérieux, une politique beaucoup plus conforme aux vœux de l'opposition qu'à ceux de la majorité ; leur indifférence est d'ailleurs explicable ; car lorsque Delcassé négocie, par exemple, le renforcement de l'alliance franco-russe, ni l'opinion publique, ni le Parlement, ni le gouvernement en sont avisés ; seuls le Président de la République et le Président du Conseil sont admis au partage du secret. Que les temps sont changés ! La plus grande partie du continent européen est aujourd'hui soumise à un ré-

gime dont les hommes d'avant 1914 n'auraient pas même imaginé la rigueur. Mais si la démocratie politique est en régression ou en sommeil, la démocratie diplomatique est en plein essor. A condition d'admettre que la démocratie progresse dans la mesure où on divulgue aux peuples les éléments de leur destin.

D'une part, l'alliance italo-allemande vient d'être non seulement publiée, mais élucidée par les deux signataires : le texte révélé le 22 mai à Berlin et commenté sur l'heure par le comte Ciano et M. de Ribbentrop ne souffre aucune équivoque et n'autorise aucun faux-fuyant.

D'autre part, l'alliance anglo-franco-russe est négociée, discutée, marchandée au grand jour. Des projets qui, jadis, n'eussent été connus que d'une demi-douzaine de personnages sont soumis, en pleine Chambre des Communes, à une exégèse claironnante. C'est à la face du monde entier que Londres polémique avec Moscou et que Moscou réplique à Londres.

Certes, l'alliance italo-allemande n'est pas l'effet de la volonté du peuple allemand, ni, encore moins, du peuple italien. Certes, l'alliance anglo-franco-russe n'a pas été réclamée par un plébiscite des peuples anglais et français, ni, encore moins, du peuple russe. Mais les deux alliances sont, du moins, conclues au vu et au surs des intéressés.

Merveille et continuité du progrès ! Les peuples ne lient pas encore les sauces auxquelles on les accommode. Mais, du moins, ils les goûtent.

Le Pacte des Dictateurs rend une saveur nouvelle et particulière. Sa grande originalité — on ne saurait trop insister sur ce point — est de se présenter comme une alliance offensive, dont on chercherait vainement une forme équivalente dans le passé. L'article 3 vaut la peine d'être intégralement cité :

Si, à l'encontre des vœux et des espoirs des parties contractantes, il devait arriver que l'une d'elles fût entraînée dans des complications guerrières avec une autre puissance ou avec d'autres puissances, l'autre partie contractante interviendra immédiatement comme alliée à ses côtés et la soutiendra avec toutes ses forces militaires sur terre, sur mer et dans l'air.

Dès lors, chacun des deux signataires s'interdit de déterminer si la guerre a ou n'a pas été provoquée par l'autre. Le chemin parcouru depuis la crise de septembre 1938 est considérable. L'Italie laissait alors entendre qu'elle interviendrait seulement au cas où la guerre deviendrait générale et, même à l'heure des pires inquiétudes, ne mobilisait qu'au compte-gouttes. Mieux encore : M. Mussolini, dans une *Lettre ouverte à Lord Runciman*, affirmait que, si M. Hitler voulait mettre la main sur toute la Tchécoslovaquie, « l'Europe aurait raison de vouloir lui faire la guerre », mais qu'il avait de « bonnes raisons » de savoir que, même si on lui offrait un tel cadeau, le Führer s'empresserait de le refuser. En ce temps-là, le Duce ne renonçait donc pas à l'espoir de limiter la voracité du partenaire. Il le laisse juge désormais de l'entraîner à son gré dans la bataille. Pourquoi franchir ce nouveau pas ? Pourquoi surtout introduire la notion novatrice d'alliance offensive dans un pacte qu'on n'ose plus appeler le droit international ? Le texte même du pacte apporte la réponse. D'une part,

l'Allemagne et l'Italie, dans un monde trouble et en désagrégation, veulent se consacrer à la tâche d'assurer les bases de la culture européenne.

D'autre part,

étroitement liés entre eux par les affinités internes de leur conception du monde et par la solidarité étendue de leurs intérêts, le peuple italien et le peuple allemand ont résolu d'intervenir aussi dans l'avenir, côte à côte et avec leurs forces unies, pour assurer leur espace vital et pour maintenir la paix.

Ainsi la philosophie commune aux deux régimes leur enjoint non seulement de s'épauler mutuellement, mais encore d'étendre leur conception du monde à l'ensemble du vieux continent. Ainsi la pauvreté et l'exiguïté prétendues des terres italiennes et allemandes justifient le recours à la force des deux peuples coalisés par leurs dictateurs. Sans doute, les deux formules — « assurer leur espace vital » et « maintenir la paix » — sont-elles juxtaposées. Mais elles ne sont contradictoires qu'en apparence pour qui n'a pas oublié que les conquêtes des dictateurs furent toutes présentées comme autant de « contributions à la paix », gravement menacée par l'existence d'une Autriche, d'une Tchécoslovaquie ou d'une Albanie indépendantes.

En bref, le Pacte du 22 mai transpose la lutte des classes sur le plan international. Il n'est qu'un développement du mot d'ordre : « Nations prolétaires, unissez-vous ! » Et, pour pousser plus avant le parallèle, la nouvelle Internationale n'attend rien du bon vouloir des « démoploutocraties », c'est-à-dire de la classe adverse. Elle proclame que la libération des nations prolétaires sera l'œuvre des nations prolétaires elles-mêmes. Elle ne forge et ne connaît qu'une arme : la Révolution.

*
* *

D'où cette conséquence paradoxale : ou bien l'association de la Russie à la coalition défensive nouée contre cette menace est une erreur tragique et une funeste illusion ; ou bien l'Union soviétique doit apparaître, sur le plan international, comme une puissance contre-révolutionnaire. C'est en fonction de ce dilemme qu'il importe de considérer le problème de l'alliance russe.

A. — Une première constatation s'impose : le changement le plus durable qui, depuis un quart de siècle, ait affecté la Russie est sa transformation progressive et

continue en grande puissance industrielle. Pour apprécier l'importance de cette révolution, il suffit de comparer les chiffres de la production russe en 1913 et en 1937 d'une part et, d'autre part, les chiffres de la production russe en 1937 avec les chiffres correspondants de la production allemande.

Soit le *charbon* : en 1913, la Russie en fournit 29 millions de tonnes, en 1937, 128, et l'Allemagne 185.

Pour le *pétrole* : les chiffres correspondants sont 9 millions de tonnes, 29 millions et 3 millions 400.000.

Pour l'*électricité* : 2 milliards de kilowats-heure, 31 et 49.

Pour l'*acier* : 4 millions 200.000 tonnes, 17 millions 600.000 et 9 millions 400.000.

Pour les *tracteurs* : zéro, 115.000 et 14.000.

Pour les *automobiles* : zéro, 200.000 et 331.000.

Pour l'*acide sulfurique* : 121.000 tonnes, 1 million 208.000 tonnes, 1 million 441.000 tonnes.

On ajoutera que, depuis 1937, la production globale russe a encore augmenté de 11 % environ et que, d'une manière générale, la Russie extrait, cultive ou produit, en quantités suffisantes pour sa consommation, toutes les matières premières, à l'exception de la laine et du caoutchouc.

La conclusion brutale qui se dégage de ce tableau est que le potentiel industriel de guerre de la Russie était nul en 1914 et qu'il est aujourd'hui comparable à celui de l'Allemagne.

B. — Cette observation permet de poser un double problème. D'une part, la Russie constitue désormais la seule armature industrielle possible d'une coalition orientale contre l'Allemagne. D'autre part, en cas de guerre prolongée, la coalition italo-allemande ne pourrait soutenir les hostilités qu'en puisant dans le réservoir russe ses réapprovisionnements. La question vitale du pétrole en fournit une preuve suffisante.

On évalue à 30 millions de tonnes au minimum par

an la consommation de pétrole italo-allemande en cas de guerre. La production du Reich — compte tenu de la fabrication synthétique — est très diversement appréciée : M. Jacques Bardoux, dans *La Revue des Deux Mondes* du 1er juin, l'évalue à 1.200.000 tonnes; la revue anglaise *l'Economist*, dans un de ses derniers numéros à 3.400.000 tonnes. Mais, même si l'on admet le chiffre le plus fort, la production domestique ne couvre pas la moitié de la consommation allemande en temps de paix qui serait, en cas de guerre, triplée ou quadruplée.

Supposera-t-on que le Reich, par une expédition foudroyante, s'empare en quelques jours des puits de pétrole roumains? Même si les possesseurs actuels n'avaient pas eu le temps d'« enclouer » les sondes et de brûler les installations comme en 1917, les 6.715.000 tonnes de pétrole roumain ne couvriraient guère que deux à trois mois des besoins de la coalition germano-italienne. Dès lors, comme il y a vingt-deux ans, la continuation de la guerre sur le front occidental exigerait la conquête ou, du moins, la libre disposition de la Russie mineure; et la prise de Bucarest ne serait que le prélude de la marche sur Kiev.

D'où il s'ensuit que l'Allemagne, dans la mesure où elle est privée d'accès au réservoir russe, est enfermée dans le dilemme : guerre courte ou guerre perdue.

C. — Or la seule façon de conjurer le risque fatal d'une conjonction germano-russe, même limitée à l'ordre économique, est la conclusion d'un pacte d'assistance mutuelle entre Moscou et l'Occident. Rien n'éclaire mieux cette vérité que l'évolution de M. Chamberlain. Le premier Ministre de Grande-Bretagne n'a jamais caché que le but initial de sa fameuse « expérience » était d'élaborer un *modus vivendi* entre les deux démocraties et les deux États totalitaires de l'Occident à l'exclusion de l'Union soviétique. Or, à partir du jour où il a lui-même sonné le glas de la politique dite d'apaisement, c'est-à-dire à partir du discours de Birmin-

nam, postérieur de deux jours à l'entrée d'Adolf Hitler à Prague, il s'est engagé d'emblée sur la voie d'une alliance avec le Kremlin. Sans doute aurait-il voulu que la coopération avec l'U.R.S.S. fût assurée par un lien non pas direct, mais indirect, c'est-à-dire par la jonction de la Pologne et en Roumanie de la garantie franco-britannique et de la garantie russe. Mais ce lien lui-même aurait eu un caractère militaire, et non pas économique. La suite des négociations devait démontrer que Moscou n'en eût pas accepté d'autre. Rien de plus caractéristique à cet égard que le discours prononcé par M. Molotov, porte-parole de Staline, devant le « Parlement » soviétique en date du 31 mai. Il exige une alliance automatique sans aucune référence à la S.D.N. Il réclame des accords d'états-majors. Il insiste sur l'extension de la garantie franco-britannique aux États baltes. Après quoi il agite la menace d'une reprise éventuelle des pourparlers commerciaux entre le Reich et la Russie. Le procédé frise trop le chantage pour n'être pas déplaisant. Mais l'ensemble du discours est parfaitement compréhensible si l'on se place au point de vue, je ne dis pas soviétique, mais russe.

Supposons, en effet, qu'un gouvernement russe décide de se replier sur une neutralité garantie par l'immensité de son territoire et de ses ressources, et de ne conclure avec les puissances que des accords d'ordre économique et commercial. Dans ce cas, le premier et, peut-être, le seul traité qu'il négociera sera sans contredit un traité germano-russe : les deux économies soviétique et allemande sont en effet, dans une large mesure, complémentaires, et rien ne serait plus facile que d'élaborer un système d'échanges entre les deux Empires totalitaires ; on n'a pas oublié que les accords Piatakoff, suite logique des traités de Rapallo en 1922 et de Berlin en 1926, fonctionnèrent à la satisfaction des deux parties. Il n'est pas douteux que le Reich se soit efforcé, au cours des dernières semaines, de renouer ces liens progressivement rompus, non pas depuis l'avènement du Troisième

Reich, mais depuis la conclusion du pacte franco-soviétique. La presse anglaise annonça, dans les derniers jours de mai, qu'une délégation commerciale allemande était venue à Moscou pour en repartir bientôt les mains vides. La presse soviétique a démenti cette allégation, mais M. Molotov en a publiquement confirmé la substance. Deux publications allemandes — la *Rheinisch-westfälische Zeitung*, organe de l'industrie lourde, et le *Reichwart*, sous la signature du comte Reventlov — ont d'ailleurs, au même moment, reçu la permission de rappeler que « Bismarck n'avait cessé de préconiser une entente avec la Russie » et que l'amiral Von Tirpitz avait, dès 1916, préconisé « une paix séparée » avec le Tzar.

Quelle raison peut avoir Staline de repousser les avances de Hitler? La seule explication plausible est qu'il a lu *Mein Kampf* et redoute que la paix avec Hitler ne doive être, comme la paix avec Ludendorff, payée tôt ou tard d'une amputation de l'Empire russe. N'oublions jamais qu'il fallut l'armistice de Rethondes pour obliger les armées allemandes à évacuer l'Ukraine, dont la perte priverait aujourd'hui la Russie de 45 % de ses céréales qu'elle consomme, de 50 % de l'acier et du charbon, de la quasi totalité du pétrole qu'elle produit. N'oublions pas non plus que, quelques mois avant la défaite du Reich impérial, la Lithuanie, créée par le traité de Brest-litowsk, et la Finlande se virent imposées un prince allemand; que l'Esthonie et la Lettonie étaient destinées à former deux autres duchés; que l'influence des barons baltes se fait sentir dans la philosophie et dans le haut personnel du Reich national-socialiste.

Empêcher l'Empire brun de devenir limitrophe de l'Empire rouge, de réveiller en Galicie l'irréductible ukrainien, de préparer à partir de la Finlande et des pays baltes une opération contre la Carélie et l'Ingrie, provinces de l'Union soviétique habitées par une population incontestablement finnoise et dont la conquête couperait Léninegrad de Moscou et de la mer Blanche.

telle est l'unique raison pour laquelle la Russie soviétique substitue à une politique d'entente économique avec Berlin une politique de coopération militaire avec Paris et Londres.

D. — On en arrive ainsi à poser le problème crucial : que vaut l'armée russe ?

Quelques chiffres doivent être d'abord posés, qui représentent les données permanentes de la question.

Superficie du territoire : 21.176.000 kilomètres carrés.

Distance de la frontière est à la frontière ouest : 10.000 kilomètres.

Habitants : 180 millions.

Effectifs actuels : 2.000.000 (2 millions 500.000 avant la fin de l'année en cours).

Hommes mobilisables : 5 millions en quelques mois, 35 millions au maximum.

Tanks : 5000.

Mitrailleuses lourdes et légères : 35.000.

Avions de première ligne : 6000.

Artillerie lourde : 1600 canons.

C'est assez dire que les éléments de force ne sont pas négligeables : l'importance des effectifs n'est plus, comme naguère, compensée par l'insuffisance du matériel; elle est, au contraire, soutenue par un potentiel industriel comparable à celui du Reich et par les ressources agricoles et minérales dont le Reich est dépourvu; au surplus, l'industrie a l'avantage d'être à l'abri des bombardements. Mais les éléments de faiblesse sont également incontestables. D'une part, l'épuration du haut commandement a entraîné un rajeunissement trop rapide des cadres : trois maréchaux, treize commandants d'armée et une centaine de généraux divisionnaires ont été fusillés, emprisonnés ou disgraciés. D'autre part, l'incertitude plane inévitablement sur l'état moral de l'armée, au même titre que dans tous les États totalitaires : elle procède pour une large part de la dualité

du commandement ; à côté de l'instruction purement militaire confiée à l'officier, l'éducation « morale et patriotique » est abandonnée à des « commissaires politiques », dont la hiérarchie correspond à celle du personnel de commandement ; leur rôle est d'assurer l'orthodoxie politique des cadres et d'éveiller la ferveur patriotique des recrues ; mais il est certain que ce contrôle perpétuel et ce dessaisissement partiel gênent considérablement le chef militaire. Enfin et surtout, les voies de communication sont très insuffisantes : le développement des voies ferrées est de 90.000 kilomètres, ce qui représente une densité très faible pour une aussi vaste superficie ; les routes sont à la fois médiocres et peu nombreuses ; deux bonnes autostrades mènent l'une de Moscou à Minsk en direction de Varsovie, l'autre de Moscou à Kiev en direction de la Roumanie et de la Pologne méridionale ; le complément du réseau routier n'est encore qu'à l'état de projet ou en cours d'exécution.

Que conclure ? L'armement matériel et moral de la nation est essentiellement défensif. De même que l'armée n'a pas assez de routes ni de chemins de fer pour se porter en masse vers les frontières, de même la jeunesse est élevée dans le culte de la patrie soviétique : dans la haine des puissances fascistes sans doute, mais aussi dans une sorte de mépris condescendant et rancunier à l'encontre des grandes démocraties. Il s'ensuit que le risque d'un déferlement des armées rouges sur les territoires limitrophes paraît assez limité. Par la force des choses, le concours soviétique à la Pologne et à la Roumanie emprunterait surtout la forme d'une assistance en matériel et d'une aide économique.

Quoi qu'il en soit, l'avis des états-majors est :

en premier lieu, qu'il faudrait plutôt redouter une participation trop réticente qu'une participation trop empressée de l'U.R.S.S. aux hostilités éventuelles ;

en second lieu, que la force matérielle de la Russie est beaucoup plus grande en 1939 qu'en 1914 et que, pour-

tant, Joffre n'eût peut-être pas gagné la bataille de la Marne si Rennenkampf n'avait pas été là pour faire contrepoids et perdre la bataille de Tannenberg.

E. — S'il paraît ainsi démontré que l'alliance russe est non pas souhaitable, mais inévitable, encore reste-t-il à en prévoir et à en apprécier les conséquences.

1. En premier lieu, ne faut-il pas redouter que l'entrée de l'U.R.S.S. dans la coalition ne creuse un fossé désormais infranchissable entre les démocraties occidentales et les dictateurs ?

La question paraît dépourvue de sens depuis que les dictateurs eux-mêmes, unis par un « pacte d'acier », ont découragé tous les efforts entrepris pour renouer le dialogue interrompu par leurs coups de force. Mais il y a plus : l'histoire des diplomaties fasciste et hitlérienne démontre que l'hostilité furieuse de MM. Hitler et Mussolini contre la Russie stalinienne n'est pas une donnée permanente de leur politique et de leur philosophie; tout au contraire, elle ne se manifeste que dans la mesure où l'U.R.S.S. apparaît comme solidaire des puissances occidentales pour la conservation de l'ordre européen. Le 5 mai 1933, Adolf Hitler a renouvelé le traité germano-russe d'avril 1926, qui était venu à expiration en avril 1931 et que ni Bruning, ni Von Papen, ni Von Schleicher ne s'étaient décidés à prolonger; c'est seulement à partir du jour où l'U.R.S.S. est entrée dans la L.D.N., puis a signé le pacte franco-soviétique que le Führer fulmina son excommunication majeure, la déclara comme un « foyer d'infection » et comme un pays bacillaire ». L'Italie fasciste est la première des grandes nations victorieuses qui ait reconnu *de jure* la Russie révolutionnaire; le 3 décembre 1933, M. Litvinof était encore reçu en audience solennelle par le roi d'Italie et par le Duce, qui soulignait à cette occasion la haute portée du pacte d'amitié conclu deux mois plus tôt entre Rome et Moscou. Le traité germano-italien du 2 mai 1939 n'est pas un pacte antikomintern, mais un

contrat d'association révolutionnaire contre l'ordre européen.

2. L'alliance anglo-franco-russe ne risque-t-elle pas de rejeter le Japon dans le camp adverse? D'une part ce danger est dans une large mesure compensé par l'extension aux mers asiatiques de la coopération anglo-franco-américaine : « Notre rôle essentiel, nous disait Walter Lippmann lors de son dernier séjour à Paris, est de neutraliser le Japon. » De fait, le 18 mai, une action concertée de la France, de l'Angleterre et des États-Unis a suffi pour obliger les Nippons à évacuer la concession internationale d'Amoy. D'autre part, il est remarquable que le Japon donne précisément des signes d'indépendance par rapport à l'axe Berlin-Rome depuis qu'il n'a plus aucun doute sur la volonté de résistance des démocraties occidentales : malgré les sollicitations pressantes et répétées de Rome, et surtout de Berlin, le gouvernement du Mikado s'est jusqu'à présent refusé à toute extension du pacte antikomintern qui risquerait de l'entraîner dans une guerre européenne. Au surplus, ni la France ni l'Angleterre n'ont jamais songé à garantir l'U.R.S.S. contre l'éventualité d'une agression japonaise.

3. Un pacte avec Moscou n'est-il pas de nature à jeter dans les bras de l'Allemagne un certain nombre de nations hésitantes, mais irréductiblement hostiles au bolchevisme?

S'il s'agit de la Roumanie et de la Pologne, elles ont l'un et l'autre compris, avec des réticences explicables que, sans le concours de leur grande voisine orientale elles n'avaient aucun moyen de défendre leur indépendance en cas de guerre prolongée.

S'il s'agit de l'Espagne, il est vrai qu'elle considère d'un mauvais œil les tractations anglo-franco-soviétiques. Mais il n'est pas moins vrai qu'elle ne les avait pas attendues pour adhérer au pacte antikomintern c'est-à-dire au système germano-italien, et qu'elle a formellement exclu toute possibilité de ralliement au sys

me franco-britannique même privé du concours de la Russie. Au reste, le Portugal voisin, État autoritaire et catholique, allié dès le premier jour de l'Espagne franquiste, mais hostile à la révolution fasciste sur le plan international comme à la révolution communiste à l'intérieur des nations, a solennellement réaffirmé son alliance fondamentale avec Londres depuis le début des pourparlers anglo-russes.

A l'inverse, le divorce entre l'U.R.S.S. et l'Occident entraînerait la nullité de droit des pactes anglo-turc et franco-turc, et rendrait pratiquement inopérant le système d'assistance mutuelle anglo-franco-polonais.

En bref, il faut choisir entre les risques hypothétiques de l'alliance russe et le danger mortel de l'isolement occidental.

Est-ce à dire que ces risques hypothétiques soient assumés d'un cœur léger ? Certes, toutes les raisons pour lesquelles M. Pierre Laval a conclu le pacte franco-soviétique et pour lesquelles M. P.-E. Flandin l'a fait ratifier sont cent fois plus valables qu'elles ne l'étaient il y a quatre ans. Certes, pas plus aujourd'hui qu'il y a quatre ans, les adversaires irréductibles du bolchevisme sont à rougir de conclure une entente avec Moscou : au contraire, précisément parce qu'ils professent une légitime horreur des guerres ou des différends idéologiques, ils ont le droit — mieux encore : le devoir — d'unir dans un seul faisceau, et sans égard pour leur régime intérieur, toutes les nations qui respectent l'intégrité territoriale et l'indépendance nationale des autres nations ; ce n'était pas le cas de la Russie rouge lorsque l'Allemagne et l'Italie recherchaient son alliance ; elle a changé, et ce n'est pas elle qui depuis quatre ans a fait disparaître par la violence quatre États indépendants de la carte du monde ; souhaitons que l'Allemagne, même sans cesser d'être raciste, et l'Italie, même sans cesser d'être fasciste, acceptent à leur tour les règles nécessaires de toute communauté internationale possible ; ce jour-là nous pactiserons avec elles sans avoir le senti-

ment de pactiser avec le néo-paganisme, pas plus que nous n'avons aujourd'hui le sentiment de pactiser avec le bolchevisme.

Mais, en revanche, nous savons parfaitement que la Russie est un allié dangereux : en 1890, elle se faisait prier pour accepter l'alliance de la France républicaine dix ans et surtout quinze ans après, ses ambitions à Constantinople encourageaient la politique belliqueuse des Empires centraux; il n'est pas impossible que, fondée sur l'alliance franco-britannique, la Russie soviétique, à son tour, ne caresse l'espoir de recouvrer une partie des terres que la Grande Guerre lui a enlevées, à commencer par les États baltes dont toutes les inquiétudes ne sont peut-être pas injustifiées. D'autre part, la participation de l'armée rouge à une guerre occidentale serait lourde de périls même si — comme Ismet Inonu le disait justement au général Weygand — il devait être encore plus dangereux de la voir attendre, pour intervenir au seuil du profit de la révolution, que les autres puissances européennes se fussent égorgées et saignées mutuellement.

Au surplus, on n'a pas le droit d'oublier la funeste équivoque qu'entretient la présence simultanée à Moscou du gouvernement central de l'Union soviétique et du Komintern de la Troisième Internationale; une des pires erreurs de M. Pierre Laval fut d'avoir sollicité et obtenu de Staline une déclaration favorable à l'introduction du service de deux ans en France, qui consacra au moment même où le pacte franco-soviétique était conclu, l'ingérence de la Russie dans les affaires intérieures de la République; bien que la politique soviétique, c'est-à-dire nationale et impériale, l'emporte pour le moment sur la politique communiste, il serait à la fois sage et digne de réparer cette faute et d'exiger, en contrepartie du pacte anglo-franco-russe, la confirmation publique et contractuelle des apaisements prodigués par M. Potiemkine à Bucarest et à Varsovie quant à la mise en sommeil du Komintern.

Mais que prouvent ces objections? Tout simpleme

que le but de l'alliance russe doit être, au premier chef, non pas de compléter une coalition victorieuse, mais de cimenter le Front de la Paix, non pas de gagner la guerre, mais d'édifier le barrage à l'abri duquel toutes les chances de renouer la négociation générale et le dialogue européen devront être avidement saisies.

Telle est, comme l'écrivait Léon XIII le 10 janvier 1890 aux évêques du monde entier, notre façon d' « aimer les deux patries, celle de la terre et celle du ciel, mais de telle façon que l'amour de celle-ci passe avant l'amour de celle-là, et que jamais les droits des hommes ne soient préférés aux droits de Dieu ».

ANDRÉ SIDOBRE.

La Chine et le Japon au début de 1939

Cela va de soi : la prise de Hankéou et celle de Canton ont marqué une étape de la guerre chinoise. La deuxième plus encore que la première : on s'attendait à celle-ci ; dès la chute de Nankin, les Chinois eux-mêmes la jugeaient difficilement évitable ; leur président, le gros de leurs services administratifs s'étaient établis tout de suite dans le Szeu-Tchouan, ne laissant à leur « capitale provisoire » que les ministères indispensables à la conduite des affaires extérieures et de la guerre ; c'est merveille qu'elle ait tenu si longtemps. Hankéou n'offre d'ailleurs qu'une valeur commerciale : mais Canton ouvre la porte du Sud ; en l'occupant, les Japonais barraient la route aux approvisionnements de leurs adversaires ; ils maîtrisaient le berceau même du

nationalisme, et leur marche, prenant à l'improviste une armée qui se croyait à l'abri derrière Hong-Kong, la mettait en déroute presque sans coup férir. Était-ce le commencement de la fin ? Trois mois sont passés, et tout nous invite à répondre par la négative.

Si nous traçons, sur une carte, les limites de l'invasion, nous serons frappés de voir qu'elles recouvrent, presque trait pour trait, celles de la grande plaine chinoise : elles ne les débordent qu'au Chan-Si, grâce à la voie ferrée; nulle part ailleurs elles n'empiètent sur la « Chine des collines »; et les troupes débarquées au Sud n'ont occupé, elles aussi, que les ports ou les plaines du littoral. Sûre de sa marche en rase campagne, l'armée nippone n'a pas voulu s'engager sur un terrain propice aux embuscades. D'ailleurs, la plupart des chemins de fer s'arrêtent là : elle a suivi ceux du Nord plus loin, jusqu'à leur terminus; il lui resterait à remonter celui du Lung-Haï vers Sian-Fou, à relier, le long du Canton-Hankéou, ses deux dernières conquêtes, et elle pourrait encore déblayer un morceau de plaine autour d'Itchang et de Tchangcha : il ne semble guère, pour l'instant, qu'elle y mette beaucoup d'énergie. La zone qu'elle domine lui suffirait : ses terres fertiles, ses vastes cités — toutes celles qui possèdent une importance internationale — finiraient par rémunérer un usufructier qui saurait en exploiter les ressources.

Mais les Japonais n'en sont pas au stade de l'exploitation. Ils tiennent le pays dans un filet aux mailles trop espacées : partout entre les lignes de son quadrillage l'autorité leur échappe; on se bat encore aux environs de Shanghaï et de Pékin; au nord, les guérillas des anciens communistes; au centre, celles du Chantoung commandent une grande partie du pays en dehors des voies ferrées; le moindre îlot montagneux en abrite; elle plantent autour d'elles le drapeau chinois, et des villes parfois considérables, où le parcours des colonnes ennemies ne menait pas, ont gardé leur administration et leur contact avec le pouvoir central. Chaque localité n

formait-elle pas naguère une cellule presque indépendante? Cette autonomie, obstacle à l'unité, favorise aujourd'hui la résistance. Certains voyageurs nous décrivent des districts entiers où la vie nationale se poursuit comme durant la paix; on a vu les chefs des guérillas se rendre pour un conseil de guerre à l'état-major, et rejoindre ensuite leurs bandes impunément; l'envahisseur se borne à contrôler les communications et les gros centres. Même là, que d'attentats contre les siens! et quelle insécurité, de son propre fait! Au rebours, les provinces restées libres se développent de manière étonnante: le gouvernement tâche de les rendre capables de soutenir la lutte par elles-mêmes; il trouve le temps de poursuivre sa réforme morale, la « Nouvelle Vie »; pour assurer le ravitaillement, il a réalisé le tour de force de construire une route carrossable jusqu'en Birmanie, et il espère ainsi compenser plus ou moins le blocus de sa côte.

Les hostilités peuvent donc traîner longtemps encore, et le contraste entre les deux camps nous explique celui de leur tactique. Pour les Chinois, inférieurs dans les batailles rangées, il s'est agi d'éluder la pression de l'ennemi tout en le retardant pas à pas; ils voudraient l'attirer hors des plaines, le harceler sur ses derrières, l'user économiquement. Les Japonais, eux, visent surtout à rendre leur conquête effective en éliminant peu à peu les irréguliers, et ils comptent sur leur propagande pour dissocier les résistances. Ne se lassera-t-on pas de les contre-attaquer en vain? la présence des francs-tireurs ne pèsera-t-elle pas à la longue sur le paysan, et, par la force des choses, ne dégénérera-t-elle pas en brigandage? l'amour de la paix ne tuera-t-il pas le patriotisme nouveau-né? faute d'armes, les combattants isolés ne devront-ils pas se rendre, et la même pénurie n'affectera-t-elle pas le gros des armées, malgré la route birmane ou celles de Mongolie? Désormais les batailles passent à l'arrière-plan: le maréchal Tchiang Kai-Chek tentera d'épuiser l'Empire japonais; celui-ci travaille à

débaucher quelques politiciens assez influents pour donner au public l'illusion d'un contre-gouvernement.

*
**

Jusqu'ici, la poignée de notables qui forment le « Conseils exécutifs » de Pékin ou de Nankin manquent totalement de valeur représentative. Parmi les survivants de l'ancien régime, que le Japon flatte d'une revanche, le maréchal Touan Chi-Joui est mort sans avoir pactisé; son collègue Ou Peï-Fou semble hésiter : il annonce périodiquement sa nomination à la tête d'un gouvernement postiche, et toujours il se dérobe. Aucun de ces hommes ne peut d'ailleurs apporter autre chose que des vestiges. — Il en va tout autrement de M. Wang Ching-Wei. Sa défection, vers la Noël, a privé le firmament chinois d'une étoile de première grandeur. Secrétaire de Sun Yat-Sen, dépositaire de son testament politique, M. Wang Ching-Wei a longtemps incarné la tendance « doctrinaire » dans le parti Kouomintang : elle l'opposait au maréchal Tchiang Kaï-Chek, insuffisamment « démocrate »; on l'a vu participer à des rébellions contre lui; réconcilié devant l'ennemi commun, devenu président du Conseil exécutif central, il continuait à subir l'influence allemande, et l'accord Berlin-Tokyo peut avoir hâté son changement d'attitude : lorsque le prince Konoye, définissant ses buts de guerre, a désavoué toute revendication territoriale ou financière, il s'est déclaré prêt à collaborer, et, lançant un manifeste en faveur de la paix, a quitté Chungking pour Hanoï, ville neutre. D'autres allaient-ils le suivre? Les Japonais l'espéraient : pour l'instant, il n'en est rien; le bloc ne se désagrège pas, malgré cette fissure; elle peut tout au plus désigner M. Wang Ching-Wei comme un futur médiateur si les circonstances l'exigent un jour, et si ses compatriotes lui pardonnent.

Pour gagner les esprits, les dirigeants de Tokyo mo-

ifient peu à peu leur programme. Non qu'ils en retranchent quoi que ce soit : au contraire, le départ du général Ugaki, puis l'avènement du cabinet Hiranuma, ne auraient guère signifier qu'un surcroît d'intransigeance. Mais il faut bien dorer la pilule. Et c'est pourquoi l'on commence à distinguer entre le Kouomintang et ses membres individuels, à prévoir un Kouomintang réorganisé, débarrassé de Tchiang Kaï-Chek et des agents soviétiques » ; c'est aussi pourquoi l'on rappelle qu'un Sun Yat-Sen, l'oracle du parti, faisait porter son effort principal contre « l'impérialisme » européen. Par là, le conflit déborde son cadre oriental. Les Japonais ressuscitent la propagande que menait la Russie il y a quinze ans : comme jadis l'impératrice douairière déchaînant la révolte des Boxeurs, ils essaient de faire oublier leurs empiétements en se donnant pour les libérateurs de l'Asie ; ils promettent officiellement à la Chine « rénovée » par leurs soins la disparition des concessions étrangères et de l'extra-territorialité¹ ; déjà ils ont retiré leur signature au traité des neuf puissances. On entend bien qu'ils n'y perdront rien : une Asie redevenue « asiatique » vivra tout naturellement sous leur tutelle, comme l'Europe centrale sous celle de l'Allemagne, et la Méditerranée sous celle de l'Italie. Mais on s'étonnerait du silence où tombent chez nous ces menées — surtout lorsqu'on se rappelle les clameurs d'antan — si l'on ne savait que l'épouvantail bolchéviste hypnotise les « bourgeois » du monde entier comme le chiffon rouge immobilise le taureau pendant que le matador le frappe...

Nous avons cité l'Allemagne et l'Italie : tout ceci est bien dans l'esprit de leur philosophie politique et de l'accord Rome-Berlin-Tokyo. Pourtant on aurait tort d'en conclure à une alliance proprement dite : comme en sep-

1. Déclaration de M. Arita, ministre des Affaires étrangères, à la chambre japonaise des Représentants, le 28 janvier.

tembre, le Japon se réserve; son opinion publique désapprouverait une aventure à la remorque de nations lointaines; l'égoïsme même sur lequel repose un nationalisme de mode « raciste » laisse toujours subsister la perspective de se fausser compagnie. Que se passera-t-il, si les revendications coloniales d'Hitler posaient la question des mandats japonais sur les îles du Pacifique? Une réponse négative n'est pas douteuse. Et sans doute le Führer saurait-il faire, en pareille matière, les mêmes concessions qu'à propos du Haut-Adige : encore faut-il ménager la France et l'Angleterre, dont on ignore la force effective; leur hostilité compromettrait la phase présente de l'action; selon des informations assez vraisemblables, six ambassadeurs japonais, réunis à Paris et consultés sur les instances de l'« axe » en faveur d'un accord militaire, auraient décidé d'attendre pour voir d'abord comment tournera la prochaine crise européenne.

Entre temps, des sondages mettent à l'épreuve l'énergie de la France et de l'Angleterre. L'attaque sur Canton, coupant Hongkong de son hinterland, l'occupation de Haïnan face au Tonkin, enfreignent délibérément les conventions internationales et compromettent les places fortes des Blancs. C'est toujours la même tactique : contourner l'obstacle que l'on n'oserait aborder de front. La même passivité continue à favoriser toutes les audaces. Pourtant les Anglo-Saxons s'émeuvent : les États-Unis fortifient leur base de Guam; la Grande-Bretagne prêtant dix millions de livres sterling à Tchiang Kaï Chek, l'aide à poursuivre la lutte. Quant à la France, elle a occupé les îles Paracels, à temps pour prévenir un débarquement nippon; M. Georges Bonnet a exprimé sa sympathie platonique pour « l'héroïque résistance » de la Chine; mais le Tonkin, sourd aux recommandations de Genève, persiste à se fermer au trafic d'armes : ce qui n'empêche pas la presse japonaise, dûment stylée, de produire des allégations en sens contraire, et de déclencher sur le même rythme que celle de Rome ou

Berlin. Aux yeux des violents, prudence égale faiblesse.

Où se portera la prochaine menace ? vers l'Indochine, à partir de Haïnan ? ou vers la Russie, comme le présageraient des mouvements de troupes en Mandchourie ? Dans quelle mesure ces préparatifs nous éclairent-ils sur ceux des fascismes européens ? S'il n'y a pas alliance, il y a synchronisme : et une manœuvre concertée vise à la fois trois ou quatre directions. Elle peut associer le Japon à une ruée générale contre l'Empire français ; ou bien paralyser la France, en l'inquiétant sur ses colonies tandis que les larrons se serviraient ailleurs ; ou bien, inversement, dissuader l'U.R.S.S. d'intervenir et la fixer en Extrême-Orient au moment où l'Allemagne et l'Italie régleraient leurs comptes occidentaux ; ou bien encore, l'attaquant elle-même par l'Est, l'éliminer sans que l'accord franco-russe ait lieu d'être invoqué légalement. Selon toute apparence, aucun de ces plans n'a pris définitivement corps ; le Japon comme l'Allemagne se réservent le choix jusqu'au bout ; tels les joueurs d'échecs, ils mettent sur pied une combinaison à plusieurs ressorts ; un adversaire un peu habile parerait leur coup. Mais c'est à la condition de ne négliger aucune pièce de l'échiquier, Méditerranée, Europe centrale, Indochine, également solidaires ; il faut aussi vouloir gagner la partie, se méfier des défaitismes idéologiques, autant que des bellicismes, et se dire enfin que l'absence totale d'idéologie, c'est-à-dire de principes, exposerait à se tromper sans cesse sur l'immensité du danger que représentent les nouvelles contre-religions.

AUGUSTE VIATTE.

Difficultés particulières à quelques classes moyennes

Après avoir étudié dans son ensemble la crise des classes moyennes¹, nous allons exposer maintenant quelques-unes des difficultés particulières à certaines catégories de citoyens des classes moyennes. Nous nous limiterons à l'étude de quelques cas.

Les carrières libérales.

Nul n'ignore la crise extrêmement grave que traversent les carrières libérales. Plusieurs d'entre elles sont encombrées, auxquelles les classes moyennes, se saignant aux quatre veines, ont fait pendant de longues années se préparer leurs fils qui n'y trouvent plus que déboires et misère. Avocats, hommes de lettres, artistes, connaissent la plus âpre concurrence, les traitements réduits quand ce n'est pas le chômage.

Les marxistes verraient avec plaisir disparaître certaines de ces professions et fonctionnarieraient volontiers les autres. Il en est ainsi des médecins. A leur sujet, l'un des plus éminents d'entre eux, le docteur Martini, médecin chef de l'hôpital Léopold-Bellan, a déclaré naguère à un journaliste : « Il est exact que la situation des médecins, surtout dans les grandes villes, devient de plus en plus précaire. Ceux qui ont une clientèle riche et ceux qui travaillent dans les quartiers populaires où les assurés sociaux sont nombreux, peuvent envisager l'avenir sans

1. Voir *La Vie Intellectuelle* du 25 mai.

top de crainte, mais précisément le médecin de classes moyennes voit sa clientèle diminuer de jour en jour. Quoi qu'il en soit, si nous admettons que le médecin spécialiste devienne de plus en plus fonctionnaire, au fur et à mesure du développement des institutions hospitalières, nous ne pourrions pas admettre la suppression du médecin de famille qui, pour des facteurs psychologiques, représente une véritable entité morale dans le pays. A mon avis, l'indépendance de notre profession peut être utilement sauvegardée par un groupement de défense des classes moyennes. Il pourrait, par exemple, avoir une section de mutualité qui permettrait à ses adhérents de bénéficier des secours d'un médecin, et mettre au point des projets de loi réglementant de façon plus stricte les droits à la consultation de médecine générale dans les hôpitaux, et l'interdiction de toutes les formes d'exercice illégal de la médecine. »

Les propriétaires.

L'immense majorité des propriétaires appartient aux classes moyennes. Voici, par exemple, la statistique des propriétaires d'immeubles parisiens classés d'après la valeur fiscale de leurs propriétés :

<i>Valeur fiscale des immeubles</i>	<i>Nombre de propriétaires</i>
jusqu'à 200.000 francs	54.285
de 200.000 à 500.000 francs	24.000
de 500.000 à 1 million de francs	10.200
de 1 million à 2 millions de francs	4.043
de 2 millions à 5 millions de francs	1.392
de 5 millions à 10 millions de francs	287
de 10 millions à 50 millions de francs	98
au-delà	4

A Paris, les valeurs immobilières ont subi, par rapport à 1914, une perte de 60 o/o. En beaucoup d'autres endroits, la propriété bâtie vaut, en francs dévalués, peine deux fois ce qu'elle valait en francs germains (perte 80 o/o). La terre atteint parfois difficilement le prix d'avant guerre (perte 90 o/o). Les constructions nouvelles, dès qu'elles sont achevées, perdent le plus souvent une grosse partie de ce qu'elles ont coûté.

Quant au revenu, limité qu'il est souvent par les loyers sur les loyers, il est fréquemment absorbé en entier par les charges.

La politique immobilière suivie depuis la guerre est déplorable. Politique d'expédients momentanés, mais sans cesse renouvelés par paresse intellectuelle et peur électorale, elle aboutit, en fait, à une expropriation de quelque sorte clandestine, et, bien entendu, sans la moindre compensation pour les expropriés. Si elle n'est radicalement modifiée, elle aura pour conséquence la disparition des petits et moyens propriétaires.

Les agriculteurs.

Le revenu net des agriculteurs, c'est-à-dire la différence entre le montant brut de leurs ventes, d'une part, et d'autre part, les salaires qu'ils paient et leurs achats professionnels, n'est qu'au coefficient 2 1/2 par rapport à 1914, alors qu'avec la mise en vigueur de la loi de 40 heures (que les paysans n'ont pas) les salaires industriels sont au coefficient 8.

Il y a là, comme l'a remarqué M. Clerc, une inégalité très dangereuse, d'ordre économique d'abord, parce qu'elle ne laisse à une énorme masse de Français qu'un faible pouvoir d'achat ; d'ordre social ensuite, parce qu'elle incite le jeune rural à abandonner la terre pour venir à l'usine ou au chantier.

A la terre, qu'il s'agisse d'agriculture, d'artisanat, de commerce local ou même de petite industrie, c'est en famille qu'on travaille. M. Jean Yole a montré que « la famille renforce la profession et la profession renforce la famille ». L'autorité du père double l'autorité patronale, et la soumission affectueuse des fils en fait de meilleurs ouvriers. La famille, c'est la meilleure équipe professionnelle qui soit, c'est le meilleur contrat collectif du monde.

Or la famille rurale souffre, plus que toute autre, d'une législation qui la lèse ou la méconnaît. Élaborés en vue de la vie urbaine et des professions libérales, où les biens souvent mobiliers peuvent être partagés sans difficultés, nos codes ont déraciné des milliers de familles rurales sans qu'un seul de leurs membres puisse continuer le labeur paternel et faire souche à son tour. L'effondrement de la natalité et la désertion des campagnes sont, avant tout, la réponse de la France au Code civil et à son régime de partage forcé.

L'enquête agricole ordonnée en 1929 par le gouvernement et dont les résultats n'ont été publiés qu'en 1937, a révélé que de 1892 à 1929, en trente-sept ans, plus de 736.000 familles agricoles ont disparu. Nombre d'entre elles n'avaient sans doute que des petites exploitations, mais la plupart, cependant, possédaient certains des caractères des classes moyennes.

Est-il besoin d'ajouter que depuis 1929, et surtout depuis 1936, la situation ne s'est pas améliorée ? Presque tout ce qui a été fait depuis deux ans a été conçu et réalisé dans l'oubli le plus complet des classes moyennes. Non seulement on les a ignorées, mais il semble que l'on ait recherché les moyens indirects les plus sûrs pour étirer peu à peu la vie aux campagnes françaises.

MAURICE DENIS.

LIVRES

La colonisation agricole en Allemagne

Si la France est en passe de devenir le musée du libéralisme économique appliqué à l'agriculture, dans les autres pays de l'Europe continentale le problème agraire est envisagé sous un jour bien différent. Nous avons récemment, ici même, jeté un rapide coup d'œil sur l'expérience tentée en ce domaine par le régime fasciste. L'Allemagne hitlérienne nous offre un autre exemple d'économie rurale dirigée.

En matière rurale comme dans les autres sphères de son activité, le IIIe Reich s'inspire d'une même devise : *Gemeinutz vor Eigennutz*. L'application trop rigoureuse de ce principe ainsi qu'une conception souvent arbitraire du *Gemeinutz* l'entraînent à des excès qui sont à l'opposé des nôtres. Sa politique agraire n'est pas exempte de ces errements. Il est néanmoins intéressant de constater qu'elle s'inspire d'une tradition très antérieure à la fatidique année 1933.

C'est ainsi que la conquête de l'Est par la colonisation agricole est une des tâches séculaires auxquelles se sont voués les Allemands. Tâche qui s'est présentée tour à tour sous un aspect politique ou économique suivant que la préoccupation prédominante du colonisateur était d'affermir la souveraineté du Reich sur des territoires à peine disputés, ou d'améliorer le rendement des terrains conquis. Longtemps l'histoire de la colonisation agricole de l'Est s'est confondue avec celle du conflit qui opposait le germanisme au slavisme. A ce facteur politique et racial, l'

1. R. P. V. Grégoire, *La colonisation agricole en Allemagne*. Éditions A. Pedone, Paris, 1938.

XVe siècle a mêlé des considérations religieuses en faisant de cette plaine germano-polonaise l'un des points de rencontre de l'Europe catholique et de celle de la Réforme.

Dans l'Allemagne du XIXe siècle, le développement de la civilisation industrielle s'est fait en partie au détriment des provinces orientales. Une politique interventionniste s'imposait. Tout en respectant les droits de la grande propriété, les mesures furent prises qui encourageaient et facilitaient l'acquisition des terres dans les régions situées à l'est de l'Elbe et tendaient à y implanter des paysans de race et de langue allemandes. Parallèlement au mouvement étatiste, les entreprises privées poursuivaient une tâche identique. Ainsi se perpétuait la mission que l'Ordre teutonique s'était assignée naguère de coloniser ces territoires pour les conquérir à la civilisation germanique.

Pour continuer cette œuvre, l'Allemagne d'après-guerre n'eut qu'à céder à ses tendances unificatrices. Le 11 août 1919, le Reichstag vota une loi qui réglementait les modalités de la colonisation agricole. Applicable à l'ensemble du territoire, elle visait, en fait, d'une manière plus particulière les pays de la Prusse Orientale et de la Poméranie. Elle se préoccupait notamment d'assurer la stabilité de la famille.

Avec plus de méthode et de bonheur, le IIIe Reich poursuivit la tâche commencée. Au premier rang de ses objectifs figurait naturellement la germanisation des provinces de l'Est. Les théoriciens du racisme ne pouvaient être indifférents au côté ethnique du problème. Cependant, dans l'œuvre colonisatrice, c'est moins leur marque que l'on retrouve que celle des électeurs de Brandebourg et de Frédéric II. L'action utile de ce dernier avait mis en lumière les facteurs permanents, démographiques ou sociaux, dont il conviendra toujours de tenir compte pour faire œuvre utile en la matière. En vertu de cette longue tradition, c'est à la stabilité de la famille paysanne que les dirigeants de l'agriculture allemande ont consacré, à la suite du législateur de 1919, le meilleur de leurs efforts. La plus originale de leurs initiatives et la plus efficace, c'est la création des *Erbhöfe*. Sur ceux-ci, le P. Grégoire nous fournit (pp. 57 et suivantes) de précieux renseignements. Le but de l'institution nous est donné dans le préambule de la loi du 29 septembre 1933 (*Erbhofgesetz*) : « Les exploitations paysannes doivent être

protégées contre l'endettement et le morcellement au cours des successions afin qu'elles demeurent l'héritage de la race entre les mains de paysans libres. Il faut s'efforcer d'arriver à une saine répartition des différentes tailles d'exploitation afin qu'un grand nombre de petites et moyennes entreprises paysannes bien vivantes constituent la meilleure garantie de santé pour le peuple et pour l'État. » Ce préambule exprime bien toutes les préoccupations sociales, démographiques, ethniques des chefs de la nouvelle Allemagne. Il s'agit bien de favoriser les colonies de peuplement, et le meilleur moyen de réaliser ce dessein d'une manière qui soit conforme aux intérêts de la culture allemande et favorable à sa diffusion, c'est de créer une aristocratie paysanne qui justifie ce titre par ses origines authentiquement rurales. Le mythe du « retour à la terre » est abandonné. On ne fabrique pas de paysans avec des citoyens désabusés. Mieux vaut consolider les attaches terriennes des *Bauern* en sélectionnant les meilleurs d'entre eux. Leurs fils aînés poursuivront leur tâche dans les domaines héréditaires qu'ils administreront. Les autres constitueront les bases de la paysannerie de demain, l'élément capital de l'unité allemande, ou renforceront les élites rurales en créant à leur tour des nouveaux *Erbhöfe*. Sans doute voyons-nous là se réaliser pour la première fois un vieux rêve de La Tour du Pin. Mais notre compatriote, en souhaitant que la création de « fidécimmis » vienne renforcer la stabilité de la paysannerie ou de l'aristocratie rurale, envisageait surtout le caractère social de l'expérience. Soulignons, une fois de plus, que les réalisations allemandes répondent, pour les raisons historiques que nous venons de mentionner, à des visées démographiques et culturelles étrangères à ses préoccupations.

L'expérience allemande méritait de réussir. En fait, elle a connu un succès notable et sur l'ensemble du territoire des *Erbhöfe* ont été constitués, dont la superficie varie entre les limites prévues par la loi, soit entre 7,5 hectares et 125 hectares. En se développant, cette institution a entraîné des conséquences sérieuses : la régression du « latifundisme » et l'accroissement de la polyculture. Il est, en effet, naturel que ce soit vers cette dernière forme de production qu'évolue tout naturellement l'économie paysanne privée lorsqu'elle est basée sur l'exploitation de domaines petits et moyens.

Mais si la restriction du latifundisme est aussi nécessaire à l'harmonie sociale d'un pays qu'à son meilleur rendement économique, et si le développement de la polyculture est un facteur d'aisance pour le paysan exploitant, il n'en reste pas moins qu'en accroissant rapidement leur importance, ces deux éléments de l'économie générale d'un pays peuvent avoir sur celle-ci des incidences défavorables. C'est ainsi que les aménagements nouveaux de l'agriculture allemande ont eu deux résultats également préjudiciables à ses intérêts : le rendement diminué de la culture des céréales et la régression de l'élevage du mouton. Il est possible que les écrites et regrettables modifications de la superficie territoriale du Reich aient quelque peu changé les données de ces derniers problèmes.

Il va de soi que d'autres réserves sont à faire. Ce n'est pas sans inquiétude qu'on assiste à la formation d'une élite sous les auspices du IIIe Reich. La première des conditions exigées pour l'accession à la nouvelle élite rurale est évidemment une conformité parfaite avec les vues du parti national-socialiste, mais peut-être est-il permis de ne pas désespérer, à ce sujet, du bon sens commun à toutes les paysanneries et de la traditionnelle indifférence des hommes de la terre à l'égard des théories politiques ou philosophiques.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se désintéresser de l'expérience en cours. Pour juger de ses développements futurs, il est nécessaire d'en bien connaître les points de départ. Cette connaissance, le P. Grégoire nous permet de l'acquérir grâce à son excellent livre. Nous avons deux raisons de ne pas en négliger la lecture. Tout d'abord, rien de ce qui concerne la situation intérieure de l'Allemagne ne saurait nous laisser indifférents, en ces temps incertains. En second lieu, à la veille du jour où il faudra bien nous résoudre à songer aux réformes de structure qu'exige notre propre économie rurale, il n'est pas, en matière agricole, d'initiative sérieuse sur laquelle nous puissions nous dispenser de réfléchir.

CH. D'ARAGON.

G. TAINTURIER, **Vers la corporation du cuir**; G. CHAUDIEU, **L'évolution corporative de la boucherie** (Collection *Études corporatives*, Dunod éd.).

On lira avec intérêt ces deux ouvrages où sont mis en œuvre, sur deux cas précis, des aspirations et des efforts d'organisation professionnelle qui se manifestent aujourd'hui de tous côtés. La collection *Études Corporatives* s'est donné pour tâche de recueillir le fruit de tels efforts dispersés.

M. G. Tainturier, vice-président du syndicat général des cuirs et peaux de France, rappelle avec beaucoup d'à-propos que les facteurs essentiels de la production étant : Direction — Travail — Capital —, il faut établir entre ces associés de fait une collaboration active et disciplinée, restituer à la direction son vrai visage d'initiateur responsable, au travail son caractère de participant, de créateur de richesse. Et M. Georges Chaudieu, ancien vice-président du syndicat de la boucherie de Paris et de la Seine, professeur à l'Institut d'Études corporatives et sociales, souligne le fait que la liberté, telle qu'elle est comprise par notre législation individualiste, « est organisée contre le travail, le profit du jeu et de la spéculation ». L'un et l'autre recherchent, à partir des réalisations syndicales ou pré-corporatives actuelles, comment demain pourraient s'organiser corporativement l'industrie du cuir et de la boucherie. Chacun de ces ouvrages reflète une même tendance, celle qui est aussi la nôtre : donner à l'économie nouvelle une structure dont la discipline, librement consentie par les hommes de métier, sera l'axe fondamental. Ainsi de tous côtés, non seulement chez les doctrinaires, mais chez les hommes d'action, les chefs syndicaux, sonne l'appel pour un statut professionnel nouveau.

K. W.

LA PHILOSOPHIE

J. GUITTON.

La Philosophie de l'effort et de l'amour.

La publication, par M. Madinier, de deux thèses remarquables est ici l'occasion d'une vue perspective sur la philosophie française contemporaine. Deux thèmes s'en dégagent : celui de l'effort et celui de l'amour. M. Jean Guitton précise ici les raisons et les modalités de ces réflexions, et par elles nous mène jusqu'au bord des mystères « les plus dérobés » qui se révèlent au chrétien.

H. GOUHIER.

Notes sur Maine de Biran.

L'étude de M. Madinier et celle du R. P. Fessard, aux *Cahiers de la Nouvelle Journée*, mettent en pleine lumière l'actualité de Maine de Biran ; avec lui, c'est la méthode de la philosophie qui est ici en question.

A. FOREST.

Le Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française.

Lyon, les 13 et 14 avril 1939.

LIVRES

HEGEL : *La phénoménologie de l'Esprit*. — M. GORCE et F. BERGOUGNOUX : *Science moderne et Philosophie médiévale*. — ROGER FARNEY : *Le Nous et le Moi*.

LES SCIENCES

A. GEORGE.

La recherche désintéressée

« Il faut aimer la Science parce qu'elle est une grande œuvre de l'esprit » (Louis de Broglie).

A. G.

Chronique Scientifique.

- I. — Physique.
- II. — Géographie, océanographie.
- III. — Biologie.

La Philosophie de l'effort et de l'amour¹

Lorsque paraît en librairie un de ces romans légers qui ont demandé à leur auteur six mois de loisirs, les fifres et les tambourins de la critique envoient son nom à tous les échos. Lorsqu'un penseur, après une dizaine d'années de réflexions et de veilles, publie à ses frais un de ces ouvrages austères qu'on appelle des thèses de doctorat, après la soutenance en Sorbonne, où d'aimables maîtres échenillent la victime qu'ils vont couronner le grand silence se fait sur cet incident qui n'intéresse pas les lettrés. Il y a là une injustice, fatale sans doute, mais qu'il importe de réparer quand cela vous est possible. Et l'occasion m'en est donnée en présentant deux récents ouvrages de M. Gabriel Madinier.

Reportons-nous d'abord quelque cinquante ans en arrière, c'est-à-dire vers l'époque où l'Université exigeait seulement du candidat au doctorat un travail de pensée d'une centaine de pages très largement imprimées; songeons à cette heureuse époque où Ravaisson, âgé de vingt-cinq ans, en publiait les feuillets de *l'Habitude*, où Lachelier en éditait son admirable *Fondement de l'Induction*; alors on n'imposait pas à un jeune philosophe un lourd travail d'érudition qui exige qu'il s

1. *Conscience et Mouvement*, étude sur la philosophie française de Condillac à Bergson, 1 vol.; *Conscience et Amour*, essai sur le « nous » (Alcan, 1938).

harge, tel Atlas, du poids de tous les commentaires avant d'avoir le droit d'exprimer son avis. Si M. Madinier était né cent ans plus tôt, il se serait sans doute contenté d'exposer ses vues personnelles sur l'effort et sur l'amour. Sa pensée ne serait point séparée par la distinction des volumes, et nous aurions un précieux ouvrage qui, nous parlant du mouvement comme de la justice, chercherait leur signification première. Cet ouvrage pourrait s'appeler *De l'Acte* lui aussi, et il ne chasserait ni ne remplacerait sur notre table le livre de A. Lavelle sur *l'Acte* ni celui de M. Blondel sur *l'Action*, parus justement la même année.

I

Dans son grand ouvrage, M. Madinier a pour principal objet d'exposer et d'interpréter la philosophie de l'effort moteur en France, de Condillac à Bergson. Pourquoi donc les philosophes français se sont-ils tant appliqués à l'étude de l'effort, et plus spécialement à celle de l'effort musculaire? C'est d'abord parce que, dans notre pays, la philosophie s'est défiée des constructions abstraites et qu'elle a toujours préféré choisir et creuser un fait humain, une donnée commune et permanente de l'expérience, dont, par la réflexion, elle pourrait tirer des enseignements de plus en plus larges. Et si l'effort devait l'intéresser plus que tout autre fait de ce genre, c'est que, lorsque je fais effort, je suis à la fois âme et corps, esprit et matière, liberté et nature, initiative et résistance, esclave et créateur. Je suis dans l'entre-deux de tout.

En somme, le fait de l'effort est comme un miroir où les plus hauts problèmes, comme des rayons, viennent

se concentrer. C'est le privilège des philosophes de se tonner longuement devant ce que les autres hommes trouvent naturel. « Si je savais comment je lève le doigt, je saurais tout », disait Malebranche, et il avait raison car celui qui connaîtrait l'action de l'esprit sur le corps ne serait pas loin du centre des choses. Si je savais ce qui se passe en moi quand je fais effort, dirait peut-être M. Madinier, je comprendrais tout.

Nous laisserons de côté dans cette brève étude toutes les contributions que M. Madinier apporte à l'histoire de la philosophie française, nous bornant à indiquer seulement ce qu'elles ont d'original. M. Madinier nous offre une analyse de la pensée de Condillac qui ne fait nullement double emploi avec celle qu'avait publiée l'année dernière M. Georges Le Roy, mais qui aboutit à réhabiliter cet auteur, souvent si mal présenté et si rapidement lu : le formalisme du logicien et du grammairien recouvre une pensée maladroite mais profonde; sans doute il est « attentif » mais non « réflexif », ou plutôt toute sa réflexion se résume dans une attention sur les produits de la pensée et non sur son acte, mais M. Madinier loue d'avoir conçu « le sujet dans sa relation intime avec l'objet », et c'est à approfondir cette relation que la philosophie française va travailler.

M. Madinier s'est longtemps arrêté sur Maine de Biran, et sa thèse contient une des analyses les plus averties que nous connaissions sur ce maître, car il a démêlé, mieux que quiconque, l'oscillation de son esprit entre l'analyse empirique et la tendance réflexive; expliquant ainsi comment Maine de Biran inspirera deux

coles plus complémentaires que réellement opposées : elle des *réflexifs* qui chercheront à préciser les données proprement spirituelles que suppose l'action motrice, et nous trouverons sur cette voie Lachelier, Lagneau et M. Madinier lui-même, qui est, si j'ose dire, un Lagneau chrétien, — puis celle des *empiristes*, nous préférons celle des partisans de l'expérience spirituelle, où M. Bergson est maître et seigneur. M. Madinier consacrera à la pensée de M. Bergson une étude pleine de sympathie, encore qu'il ne saurait le suivre docilement en tout, pas plus que Biran lui-même, puisque pour M. Madinier, nous allons le voir, il n'y a de vie intérieure digne de ce nom que lorsque le moi se pose pour ainsi dire lui-même dans l'acte de la réflexion. A ses yeux, M. Bergson n'a connu qu'une réflexion bâtarde, et il a demandé l'achèvement de la conscience et la pleine possession du moi à un type de connaissance et de vie assez différent de celui de la pensée. Nous nous demandons si, sur ce point, M. Madinier ne prend pas le bergsonisme trop à la lettre, s'il ne l'assimile pas trop son langage biologique et au terroir naturaliste d'où il a procédé, s'il n'y aurait pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une interprétation plus haute, mais ce serait une longue affaire.

Puisque nous parlons de M. Bergson, il nous vient à l'esprit une remarque qu'il avait faite sur Ravaisson, lorsqu'il composait son fameux rapport. Ravaisson ne s'était pas borné aux grands auteurs, il avait lu même les *Minores*, persuadé que rien n'est à dédaigner dans une réflexion sincère et que les eaux les plus troubles peuvent charrier quelques paillettes d'or. Comme cette pensée s'appliquerait aussi à M. Madinier, cet historien scrupuleux, si respectueux envers les efforts des autres, il ressuscite une *turba magna* de philosophes qui

ont parlé du mouvement, qui se sont glissés dans le sillage des plus grands, qui les ont commentés ou prophétisés. Ce n'est pas le moindre mérite de sa thèse que de nous faire connaître et apprécier avant Biran, un Laromiguière, un Destutt de Tracy, un Cabanis; de nous rappeler avec Royer-Collard et Jouffroy les noms de Garnier, d'A. Franck, de Saisset, de Bouillier, voire de Le Goff; de donner sa place à Ribot, ainsi qu'à Féré, Beaunis, à P. Souriau, à Delbœuf, surtout au Dr Foucault; de nous aider à ne pas méconnaître A. Fouillé; en fin d'associer à ses conclusions tant de contemporains. Aucun hommage plus parfait n'a été rendu à cette pensée collective, qui ne peut pas ne pas être dépositaire d'une vérité qu'il appartient à la réflexion de dégager et de traduire.

L'idée de M. Madinier n'a pas été de dresser un catalogue. Sans doute, faisant son travail avec « conscience et amour », il a voulu être complet et, comme on le dit d'un affreux mot, exhaustif. Mais ce qu'il a cherché, c'est d'exprimer une certaine vue constante qui, de Comte à Bergson, a été acceptée de tous les philosophes français : à savoir l'importance, que dis-je ? la nécessité du geste et du signe pour la pensée.

Mais suivons les développements rigoureux que ce philosophe sévère donne à sa pensée. M. Madinier n'est pas seulement un philosophe réfléchi, ce qui serait presque un pléonasme (si l'on n'avait pas connu V. Cousin et J. Jaurès), c'est un philosophe *réflexif*. Et souffrez que j'essaie de vous expliquer ce que le « *xif* » ajoute au « *chi* ». Un esprit réfléchi est un esprit qui, pour suivre ici Bossuet dont il n'y a pas lieu de douter qu'il parle d'expérience, est apte à « recevoir, au-dessus des mouvements corporels et au-dessus même des sensations, une lumière qui nous rend capables de chercher

vérité jusque dans sa source ». Mais si ce réfléchi s'attache à cette lumière; si, au lieu de se laisser conduire par elle comme passivement, il cherche à coïncider avec elle et en quelque sorte à l'engendrer en même temps qu'il la suit; lorsqu'il progresse ainsi de vérité en vérité et de lumière en lumière par étapes distinctes, alors il emploiera ce que les gens de métier appelleront « la méthode réflexive ». C'est ce que fait notre auteur.

On peut envisager le mouvement, dit-il, sous trois aspects, ou plutôt à trois niveaux, en tant que *vu*, en tant que *vécu*, en tant que *voulu*. Le mouvement, en tant qu'il est observé ou observable du dehors est un mouvement qui est *vu* : le physiologiste et le physicien se bornent à cette vue du mouvement, qui a l'inconvénient de lui donner un être objectif, comme s'il se suffisait à lui-même, comme s'il pouvait subsister en dehors de toute conscience. Il faut nécessairement quitter ce point de vue tout extérieur : le mouvement sera saisi dans l'expérience de conscience, et comme un événement intérieur : c'est le mouvement *vécu*. Mais si le mouvement n'était qu'un mouvement vécu par le sujet, il serait en quelque sorte un objet intérieur, et l'on ne pourrait jamais distinguer le mouvement qui est accompli involontairement, automatisme, frisson ou spasme, de celui qui, procédant de moi-même, exprime ma liberté, et c'est ici le mouvement *voulu*.

A vrai dire, ces trois mouvements, le *vu*, le *vécu*, le *voulu*, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Ils sont trois aspects du mouvement, selon que l'analyse est plus ou moins profonde. Essayez d'analyser par la pensée un mouvement quelconque, et par exemple celui de cette plume sur le papier (c'est le privilège du philosophe d'avoir toujours des exemples à portée de la main). Vous rencontrerez d'abord une image optique, puis la cons-

science d'un effort continu, puis (et ceci est plus délicate) la conscience de cette conscience et je ne sais quel autre simple par quoi la vie du mouvement est pensée. Et d'ailleurs, il est de l'essence de la méthode réflexive de retrouver toujours trois termes dans les objets auxquels elle s'applique : c'est par quoi elle est beaucoup moins difficile à appliquer qu'elle ne le paraît d'abord au profane. Toute conscience, dit M. Madinier, implique une double opposition. Il ne suffit pas, en effet, pour que je sois que je m'oppose à l'objet extérieur, mais il faut encore que je me distingue de cette opposition et que je m'oppose de nouveau à moi-même. Ce redoublement est la condition de l'intériorité. S'il y a comme trois dimensions dans le mouvement, c'est qu'il y a nécessairement trois dimensions dans la conscience.

Mais ne pourrait-on pas trouver un fait de conscience qui soit l'instrument par lequel la conscience ainsi se redouble et s'oppose à elle-même, et qui ne se borne pas à manifester le mouvement, mais encore qui le rend possible. On pressent de quel côté M. Madinier va chercher ce médiateur. Ce sera le geste.

Toute conscience est gestuelle. Point d'acte de conscience sans un geste si subtil, si menu, si inachevé qu'on le suppose. Sans lui, ni le sujet ne pénétrerait l'objet, ni le sujet ne serait donné à lui-même. On songe à ce mot de Bonald : On ne peut pas penser sa parole si l'on n'a pas parlé sa pensée. Le geste découpe, il distingue, il analyse; il dessine les contours de l'être, il révèle leur structure intime; il parcourt, il synthétise, il domine. Évidemment, comme le geste se déploie dans le temps, il est obligé de se constituer instant par instant, et par là, comme tout ce qui est temporel, il s'oublie, il se perd sans cesse. Mais, grâce au mouvement il retient dans le présent, en le projetant dans l'immédiat.

ent, quelque chose du passé. Le geste mobile, c'est la matière qui devient de la mémoire.

Heureuse nécessité du geste ! Mais, si l'on y regarde de plus près, on apercevra que le geste nous fait payer très cher ce qu'il nous donne. J'avais laissé entendre qu'il nous constitue. C'était beaucoup me hâter. En tous les cas, pareille affirmation demanderait des nuances. L'effort du geste nous rend présent à nous-même, cela est vrai, mais on ne saurait dire qu'il nous donnerait à nous-même. Bien plus, on pourrait dire qu'il nous éloigne de nous. Berkeley disait de la matière qu'elle est un langage par lequel Dieu nous parle, mais il disait aussi qu'elle est un écran entre le sujet et son divin interlocuteur. M. Bergson représente le cerveau comme un organe qui nous adapte au présent, mais aussi comme le dépositaire et l'instrument de l'oubli. En droit, nous serions donc esprits purs s'il n'y avait le lâcheux organe de l'*hic et nunc*, matière en dehors, cerveau en dedans, qui nous aliène en nous incarnant. L'effort du geste, puisqu'il se développe dans l'espace, puisqu'il extériorise le sujet, éloigne le moi de lui-même : celui-ci ne s'y trouve que pour s'y perdre. Par conséquent, plus j'agis, plus je fais effort, plus j'éprouve que je ne suis pas encore, et que je ne peux pas me saisir moi-même, mais seulement mon intention. C'est parce que la conscience humaine est gestuelle qu'elle ne savait se rejoindre ; elle est condamnée à ne se voir qu'en tableau, elle ne s'aperçoit et elle ne se veut que dans ses symboles.

Ainsi, pour qui sait la lire et la bien entendre, la grande thèse de notre auteur est un aveu d'incomplétude. Ce n'est pas la bien résumer que de dire seulement qu'elle souligne la nécessité du langage et de l'articulation pour la vie de la conscience et de la liberté. Elle va

plus loin, et au-delà, pour ainsi dire, de cette constatation, commune à la philosophie française.

Il ne suffit pas pour que nous soyons que nous *ayons* un corps. Il faut encore que nous *soyons amour*. Ce que je vais maintenant indiquer en analysant son second œuvre.

II

Cette petite thèse (*parva sed pretiosa*) a eu son origine dans un travail sur la justice et la charité, qui avait fait l'objet d'une communication jadis très remarquée à la Société lyonnaise de philosophie. Le jour où l'auteur écrira des thèses sur les thèses, suprême degré de réflexion, on se reportera à un petit article de M. Madinier paru dans *Le Van* de février 1932, cette revue lyonnaise unique en son genre (l'abonnement en était hors commerce), et qui sera des plus curieuses à étudier dans cent ans pour qui voudra connaître bien des origines des ferments. M. Madinier y établissait que la justice est *un analogue de la charité*. Il semble que, pendant ces six ans, il ait poussé plus loin l'approfondissement de cette pensée.

Dans son travail de 1938, M. Madinier reprend dans une belle lumière les critiques classiques contre la justice.

Imaginons, en effet, une société qui ne serait réglée que par la justice et qui ne concevrait d'autres rapports entre les hommes que ceux qui sont définis par le droit : chacun y affirmerait son droit, et se replierait sur lui-même; il prendrait conscience qu'il est *autre*; cette cité de justice maintiendrait en équilibre des forces opposées; elle ne serait pas une communauté de consciences unies par un lien intérieur. Et c'est ce que nous montre u

histoire toute récente : les responsabilités de l'employeur ont été de mieux en mieux définies et sanctionnées, mais on n'a pas vu décroître l'égoïsme, ni grandir le souci du bien commun. Qu'on imagine une famille où on puisse lire, placardé dans la salle commune comme un règlement de service intérieur, les droits et les devoirs des époux et ce que chacun, d'après le droit civil et le droit canon, peut exiger de l'autre; que l'on envisage les époux parfaits et qui appliqueraient le règlement par esprit de soumission à la loi, il régnerait dans ce ménage un ordre idéal, ce serait un ménage exemplaire : il y manquerait néanmoins quelque chose d'essentiel. Je pensais à cette critique de la justice en entendant raconter l'autre jour par le professeur Foerster l'anecdote que voici et qui, à son idée, peignait l'âme allemande avec ce mélange de tendresse et de cruauté qui la caractérise. On était au temps de carnaval. Et une mère agonisait dans une pauvre maison. Son fils la quitte pour aller danser. En s'en allant, il lui fait cette recommandation : « Maman, quand tu sentiras que tu vas mourir, tu souffleras la bougie. » Et cette mère, en répétant la consigne, disait à une voisine : « Savez-vous ce que m'a dit Fritz?... Comme il est gentil : il pense à tout. » La justice pense à tout. C'est l'office des juges et des prudents et des jurisprudents. Mais alors ce n'est point mourir..

En d'autres termes, la justice, même si elle était réasée, ne suffirait pas à rendre une société parfaite. Elle n'est pas adéquate à l'idée de société que notre raison exige. Le lecteur se souvient que, tout à l'heure, quand nous parlions de l'effort, il avait fallu que nous nous levions par degrés du mouvement vu au mouvement vécu, puis du mouvement vécu au mouvement voulu. Ici, il va en être un peu de même : si la justice ne suf-

fit pas à représenter ce qu'exige la raison dans les rapports sociaux, c'est qu'il faut chercher plus haut et plus profond, et dans la direction de l'amour.

L'amour, mais au fond qu'est-ce que l'amour ? Voir que M. Madinier est contraint de se poser cette question, puisque l'essence de sa méthode est d'aller par réflexion au centre de tout, et, comme il le dit parfois, *de tout réfléchir*.

On a tort de définir l'amour par la sympathie et de chercher je ne sais quelle fusion des êtres. Car cette sympathie est encore de nature émotive et inférieure. Au reste, si l'amour obtenait cette fusion qu'il prétend chercher, il se détruirait lui-même. L'amour cherche l'unité moins qu'il le dit, puisqu'il ne se soutient que sur la distinction des êtres. Les amoureux, vous les entendrez vous dire qu'il veulent ne faire qu'un, mais on les prenait au mot, ils seraient bien confondus. La même remarque vaudrait pour les mystiques, j'entends les mystiques chrétiens qui ont encore plus soif de distinction que d'unité, ou mieux qui veulent l'union, cette double unité.

Aimer, ce n'est donc en rien se perdre en un autre, ni accepter que l'autre se perde en soi, c'est bien plutôt « constituer » en face de soi un autre être très intime, pourtant distinct, auquel on pourra dire *tu*. Dieu ne peut que nous tutoyer, puisqu'il nous crée par son amour, c'est pourquoi il est le seul parmi les êtres qu'un Anglais se juge le droit de tutoyer. Nous glosions ici, mais croyons-nous, sans contre-sens.

Recueillons toutes les conséquences de ces vues, dit M. Lavelle, dans un article du *Temps*, a reconnu l'importance. Quand nous aimons celui que nous aimons, ce n'est pas à cause de ses qualités, qui préexisteraient à l'amour comme l'objet au sujet et qui viendraient l'é

riter en nous, ainsi que de la cause procède l'effet. Pour M. Madinier, un tel amour ne serait pas plus de l'amour qu'un frisson ou un spasme n'est un effort. Ce serait un charme, une fascination, un vertige, mais pas encore de l'amour. Aimer un être, c'est aller chercher, derrière des qualités qui peuvent être précaires, passagères, illusoire, empruntées, le fond même de son être. Et encore notre expression n'est point exacte : nous venons de parler comme si ce fond était déjà substantiel. Nous le constituons en réalité par l'amour que nous lui portons. Il est de fait que lorsqu'une femme aime vraiment, peu lui importe que son mari ait des qualités : elle l'aimerait au bague. Et ceci peut permettre de comprendre par une lointaine comparaison comme Dieu nous aime, quoique nous soyons indignes et pécheurs : c'est cela qui est la racine de l'espérance.

On a parlé du paradoxe socratique. On pourra parler de paradoxe madiniérien, qui est très exactement exprimable ainsi : *on n'aime pas un être parce qu'il a des qualités. Mais il a des qualités parce qu'on l'aime.*

Et il en est de cet apparent paradoxe comme de tous les paradoxes vrais. Il ne détruit pas, à notre sens, la première vérité, qui est fondamentale; car pourrait-on aimer s'il n'y avait pas quelque bien, quelque beauté, quelque secrète vertu cachée dans l'être, et que nous découvrons sans l'inventer? Peut-on assimiler l'amour qui est dans l'homme à l'amour qui est en Dieu? C'est en Dieu et pour Dieu seul que, prise à la lettre, la thèse de M. Madinier est véritable, car lui seul crée la qualité, en même temps qu'il aime. En réalité, comme M. Madinier l'a dit expressément, l'amour humain n'est point capable de projeter la qualité sur l'être aimé ou du moins, s'il le fait, il ne se nourrit que d'illusion :

La pâle est au jasmin en blancheur comparable.

Mais qu'est-ce que le moi ? Et peut-il, en définitive, comprendre « si nous ne le considérons pas comme un *toi* posé par un Amour créateur », lequel ne peut appartenir qu'à Dieu ? Dès lors, l'amour humain, lorsqu'il est selon l'ordre, doit retrouver, derrière les qualités acquises ou naturelles de l'objet aimé, le sujet qui est comme une qualité première, dont la source est en Dieu seul. En d'autres termes, l'amour véritable s'attache précisément à ce par quoi chacun de nous est enfant de Dieu, fait à son image et à sa ressemblance. Quand M. Madinier dit que l'amour est « inventeur du *toi* », il ne veut certes pas dire que l'amour construit par son opération l'être d'autrui, mais qu'il le discerne spirituellement et qu'il y découvre avec émerveillement l'effet de l'amour de Dieu. Il est reconnu par tous que nous aimons d'autant plus et d'autant mieux nos semblables que notre amour se rapproche de celui que Dieu leur porte. M. Madinier nous apporte de nouvelles raisons d'affirmer cette vérité spirituelle.

C'est le *nous* qui est premier, dit fortement M. Madinier. L'amour ne consiste pas à vouloir du bien : il est lui-même ce bien. Et encore : « La charité invente le bien pour qu'en jouisse celui qu'elle aime. »

Nous retrouvons ici l'idée que l'amour, quand il est charité, ne peut se séparer du discernement des êtres qui ne se manifeste jamais mieux pour nos cœurs limités que par l'acte d'élection et de préférence. Et aussi cette idée que l'amour n'est jamais passif, mais qu'il ne se conçoit pas sans un élan afférent, sans une espèce de don gratuit et gracieux par lequel l'amant consent en quelque sorte à la bonté et à la beauté de l'être aimé comme s'il le créait lui-même. En ce sens il y a toujours un peu d'illusion dans l'amour; mais il est des cas où cette illusion est plus vraie que le vrai, puisqu'elle nous

permet de coïncider avec la bonté première qui a créé l'être que nous aimons. En tête de sa petite thèse, M. Madinier a placé cette phrase de M. Lachelier : Rien est plus conforme à la *raison* que l'existence d'un réel, vain en quelque sorte et impénétrable à l'*entendement*. Mais cette raison qui ainsi saisit le réel dans sa substance, dans son plein et dans sa moelle, nous dirons aussi dans sa source et son origine divines, c'est l'amour de charité que la justice, semblable à l'entendement, ne pénètre pas. La justice est comparable à l'effort. Le geste sépare plus encore qu'il unit par le fait même qu'il crée un espace. La justice, de même, avec cet espace social qu'elle façonne. C'est la charité qui complète l'être. Ainsi, la charité est de l'ordre de la raison. Ici, plus encore qu'à Kant, dont les oppositions pourraient être artificielles, on songe à ce mot du mystérieux auteur du *Discours sur les Passions de l'Amour* : « On a ôté bien mal à propos le nom de raison à l'amour et les a opposés sans un vrai objet, car l'amour et la raison sont une même chose. » Nous sommes ici avec Pascal.

*
**

Ainsi apparaît le lien des deux ouvrages de M. Madinier et l'unité si profonde de sa pensée. L'amour et l'effort sont à ses yeux les moyens qui nous sont offerts dans ce monde pour atteindre la plénitude de l'être. Par l'effort, par le geste onéreux du travail ou de la parole, l'homme se révèle à lui-même : n'est-ce pas Joubert qui disait : quand je polis mon style, c'est au fond ma pensée que j'achève. Par l'amour enfin, celui que je porte aux autres et celui que les autres me portent, je découvre en moi ce quelque chose de délicieux et d'éternel qui est l'existence. Par la médiation de l'effort

comme par celle de la justice, je m'incarne dans l'espace et dans le temps. Par l'amour, je m'unis à tous les esprits et je prends déjà ma place dans leur cité. L'amour est médiateur d'éternité.

Le lecteur pressent à quelle hauteur et dans quel abîme nous porteraient aisément les réflexions suggérées par cet ouvrage. Bien qu'il ait été conçu avec la plus parfaite rigueur et sans aucune sympathie pour le sentiment, il nous aide à comprendre les mystères les plus dérobés, et par exemple le mystère de l'être absolu qui pour le chrétien, réside dans une mutuelle communion.

Je voudrais encore proposer une dernière remarque. N'est-ce point curieux que les philosophes qui ont le plus insisté sur l'effort, par conséquent sur le côté résistant et pénible de nos actions, soient les mêmes lorsqu'ils parlent de morale, se plaisent à souligner la nécessité de l'aisance, de la grâce ou de la générosité ? On pourrait le montrer chez Biran, chez Lagneau, chez M. Bergson. Certains diront que cela s'explique par la loi de détente et de composition. Plus ils ont été sévères et durs pour eux-mêmes dans le chemin, plus ils sont capables de recevoir lorsqu'ils atteignent le sommet qui est leur but. Le soin qu'ils ont eu à analyser l'effort en psychologues les rend attentifs à la grâce quand ils parlent de morale : comment ne l'attendraient-ils pas, puisqu'ils savent à la fois et qu'ils l'ont comme méritée par leur sacrifice et qu'ils ne peuvent la produire par aucune industrie ? Mais cette explication ne vaudrait pas pour M. Madinier dont la religion est trop pure pour faire de la grâce quelque chose d'empirique. La vraie raison, c'est, croyons-nous, que ces philosophes de l'effort ne mesurent qu'ils exploreraient mieux l'homme moyen, celui qui s'exprime par gestes, par concepts, celui qui, «

dans le corps, y a trouvé nombre, temps, dimension », espace, droit et justice, ces philosophes, dis-je, ont en tous symboles l'impression que cette vie d'effort si obligatoire pour nous n'était pas toutefois notre vie normale, mais une ascèse préparatoire. Après quoi, le moi serait enfin donné à lui-même et il apparaîtrait toute liberté et tout amour.

JEAN GUITTON.

Notes sur Maine de Biran

I

François-Pierre Gontier de Biran est né à Bergerac le 29 novembre 1766; il est mort à Paris le 20 juillet 1824. Garde du corps en 1784, il ajoute bientôt à son nom celui d'une petite terre, le Maine, qui appartenait à son père. La Révolution arrête brusquement son apprentissage militaire et mondain; son libéralisme était trop modéré pour lui permettre de passer à Paris l'année 1793. La vieille maison familiale de Grateloup est une résidence plus sûre. Administrateur de la Dordogne en 1795, député aux Cinq-Cents en avril 1797 et bientôt « fructidorisé », conseiller de préfecture en 1805, sous-préfet de Bergerac en 1806, élu au Corps législatif en 1809 où il siège à partir de 1812, député sous la Restauration, sauf en 1816 où un *ultra* lui enlève son siège, conseiller d'État, Biran fut un fonctionnaire et un parlementaire d'une haute conscience. Sympathique aux idées antiféodales de 89, dégoûté par la République terroriste, on le trouve, après Thermidor, avec les partisans et les artisans du retour à l'ordre; on le trouve, sous le Directoire, parmi ceux qui se demandent si un retour à l'ordre est possible sans un retour à la monarchie. Serviteur loyal du gouvernement impérial, qu'il représente à Bergerac, il sera le serviteur loyal des intérêts nationaux qu'il représente à l'Assemblée; Maine de Biran appartient à la « commission des cinq » qui, à la fin de 1813, ose présenter des remontrances à Napoléon. Sous la Restauration

on enfin, entre une droite qui apprend trop lentement et une gauche qui oublie trop vite, il reste un homme du centre à la recherche d'un centre.

Le jour où l'histoire de sa vie sera reprise sérieusement, on constatera que Maine de Biran ne fut pas seulement président de la loge de la Fidélité à Bergerac; en 1820, à une époque où son *Journal intime* le montre engagé sur un chemin assez différent, semble-t-il, de l'idéalisme et de la philanthropie maçonniques, il est Grand Officier du Grand Orient. Quelle que soit la signification de ce fait, du moins nous rappelle-t-il que Biran est un homme du XVIIIe siècle, membre militant de sociétés provinciales, habitué des salons littéraires et politiques, fervent des chapelles philosophiques, intellectuel amateur de réunions mondaines et même de colloques secrets, habitant d'un monde où les Académies existent et où un concours de l'Institut est un événement. Le milieu de Maine de Biran, c'est le salon de Mme Helvétius et le cercle d'Auteuil, c'est la Société médicale de Bergerac et la loge de la Fidélité, c'est celui des « dîners philosophiques » qu'il donne régulièrement chez lui sous la Restauration. Son *Mémoire sur les perceptions obscures* est un travail lu à la Société médicale de Bergerac; de même, ses communications *Sur le système du docteur Gall* et *Sur le sommeil, les songes et le somnambulisme*. Le *Mémoire sur l'habitude* et le *Mémoire sur la décomposition de la pensée* sont destinés à l'Institut de France; le *Mémoire sur l'aperception immédiate*, à l'Académie de Berlin; le *Mémoire sur les rapports du physique et du moral*, à l'Académie de Copenhague.

Ce ne sont pas là des détails extérieurs. Maine de Biran est un esprit du XVIIIe siècle par ses préoccupations. Ce qui intéresse le sous-préfet de Bergerac, c'est la biologie et la pédagogie, la connaissance de l'homme, l'éducation de ses facultés. Il veut grouper toutes les personnes de l'arrondissement qui s'occupent des sciences naturelles, de leurs applications industrielles et mé-

dicales. Il veut installer un collège modèle dont les classes primaires seront dirigées par un élève de Piattozzi. L'aventure de Maine de Biran est alors celle d'une âme qui devient peu à peu étrangère à sa patrie temporelle, qui renonce peu à peu aux évidences même à la langue de son pays natal, qui retrouve peu à peu une autre mémoire, un autre style, une autre raison.

Maine de Biran est un homme du XVIIIe siècle qui échappe à son siècle et, du même coup, c'est le recul de la métaphysique en France. Deux raisons surtout imposent cet itinéraire. D'abord, l'esprit scientifique est venu assez impitoyablement critique pour se juger lui-même : au moment où Biran admet qu'un fait ne cesse pas d'être un fait en se donnant comme intérieur, au moment où il admet que cette intériorité ne le discrédite pas comme fait, l'opposition entre *spirituel* et *positif* n'est plus qu'un préjugé. D'autre part, Biran ne fut jamais voltairien ou, du moins, ne le fut pas longtemps. Les pages qu'il écrivait en 1792 sur l'Être suprême ou *Méditation sur la mort*, de 1793, auprès du lit funéraire de sa sœur, sont d'une âme qui n'écarte pas le problème métaphysique; même s'il n'invoquait pas en cours de route « le sublime Rousseau », le ton dirait assez qu'il est le maître de son cœur. Toutefois, c'est un maître qui ne peut être un modèle; l'auteur des *Confessions* s'accepte, l'auteur du *Journal* ne s'accepte pas; le premier se soumet à ses contradictions; pour le second, une contradiction est un mal. Ainsi, l'échec d'une science de l'homme qui méconnaît le monde intérieur, l'échec d'une volonté qui mesure douloureusement son impuissance dans le monde intérieur, telle est la double expérience convulsive qui impose à Biran une révision de la philosophie des philosophes et la construction d'une œuvre correspondant vraiment au sens du mot *anthropologie*.

Tandis que Victor Cousin retrouve la métaphysique dans l'histoire, Maine de Biran la retrouve dans son histoire. Aussi Cousin fut-il un excellent conservateur de musée; son éclectisme ne fut que la médiocre préfa-

un très riche catalogue où, aujourd'hui encore, nous cherchons bien souvent des correspondances inédites, des documents, des textes rares, des traductions. Biran essayait la métaphysique à sa source, dans une exigence de la pensée; il rencontre Descartes, Fénelon et Pascal, parce qu'ils habitent l'univers où il essaie de s'installer; toute sa vie est le lent et pathétique effort d'une âme mal préparée à découvrir ses profondeurs.

De là les difficultés de cette philosophie : ce sont celles que le philosophe lui-même a éprouvées pour la saisir. La pensée de Platon exige de nous des efforts parce qu'elle est profonde et parce qu'elle appartient à un autre monde; la pensée de Kant exige de nous des efforts parce qu'elle est profonde et parce qu'elle impose son vocabulaire; la pensée de Biran est, pour elle-même, comme une terre inconnue; tous les concepts qui sont à sa disposition pour s'analyser doivent être retaillés; tous les mots de la langue philosophique usuelle tombent à côté de l'idée visée.

L'œuvre imprimée de Biran est très mince : le second *Mémoire sur l'habitude*, de 1803, l'*Examen des leçons de philosophie de Laromiguière*, en 1817, l'*Exposition de la doctrine philosophique de Leibniz*, article destiné à la *Biographie* de Michaud, en 1819. Pourtant, il écrit beaucoup. « Je travaille toujours, recommençant et recommençant sans cesse... C'est une croix que je me suis donnée... Mon ouvrage n'est pas un ami... » Cette note d'avril 1818 résume le drame de l'homme qui n'arrive pas à devenir auteur. Et ceci parce qu'il est seul. La solitude de Maine de Biran n'est pas l'isolement de la créature perdue dans la société, sans communications d'âme à âme. C'est avec lui-même que la communication est sans cesse coupée et reprise. Solitude intime d'une pensée sans concepts-refuges, sans mots-points d'appui. Des morceaux, des constructions provisoires, le journal de l'architecte, voilà ce qui demeure d'une œuvre jamais achevée parce que l'homme devait achever d'abord sa tâche d'homme avant d'achever sa tâche d'auteur.

- II

Il faut remercier le P. G. Fessard d'avoir si fortement souligné le caractère philosophique de cet itinéraire de *La méthode de réflexion chez Maine de Biran*¹. Cette « odyssée² » est essentiellement religieuse; c'est le mouvement d'une âme divisée, étonnée de son existence et encore plus étonnée de son existence misérable; c'est la recherche passionnée d'une paix et d'une unité telles qu'elles ne peuvent venir de l'homme; quelles qu'aient été les conclusions d'une enquête minutieuse sur les dernières années de Biran, le retour à son Église sur son lit de mort est un fait; la conversion à l'Esprit qui anime son Église est un autre fait dont les lecteurs du *Journal* constateront la présence plusieurs années avant la dernière maladie. Mais invoquer ici une « logique interne » serait, une fois de plus, abuser de la notion de développement, notion biologique parfaitement étrangère à la vie spirituelle; ce serait, en outre, dans le cas de Biran, méconnaître l'originalité de son exemple. Son évolution religieuse est celle d'un philosophe qui construit une anthropologie scientifique; créant les cadres conceptuels d'une nouvelle science de l'homme, mettant au point son vocabulaire, il avance à tâtons; son désir d'aborder la Terre promise n'a d'égal que sa volonté de ne sauter par-dessus aucune difficulté. Le P. Fessard a heureusement préféré à l'élégante simplicité d'un progrès continu les zigzags qui traduisent les incertitudes du penseur et les scrupules du technicien.

La philosophie de Biran est une méditation ininterrompue sur l'existence humaine. Aussi son point de départ est-il la recherche d'un « fait dans lequel un sens est donné au mot exister », selon la juste formule

1. Un vol. in-8, 184 pp. *Cahiers de la Nouvelle Journée*, n° 10, Paris, Bloud et Gay, 1938.

2. « Immense odyssée de la pensée », p. 6.

M. Madinier dans un livre qui sera signalé plus loin. Ce fait *primitif* appartient au monde intérieur, car la première existence saisie est la mienne; c'est donc une expérience de mon existence, du *je* comme existant. C'est aussi un fait de connaissance; or, il n'y a point de connaissance sans relation; la connaissance d'un *je* le suppose saisi dans sa distinction avec ce qui n'est pas lui. Cette double condition est remplie par le *sentiment de l'effort* qui pose le *je* conscient et de sa tension et de la résistance offerte à cette tension. Remarquons que le fait primitif n'est pas l'effort pénible; la fatigue n'est qu'un cas particulier de l'effort proprement dit, état de vigilance de l'homme éveillé. Remarquons aussi qu'il ne révèle pas une âme-substance contrariée par un corps-substance : l'opposition sentie indique la présence d'un être à la fois capable d'agir et de pâtir; la substance n'est pas une donnée mais un problème.

Le principe de la solution est dans la distinction entre cause et substance. L'exposé du P. Fessard est ici très précieux. Pour Biran, la substance est une notion « choïste », comme on dirait aujourd'hui; le *sujet*, le *je*, qui n'est pas une *chose*, ne peut conduire directement à la substance. Au contraire, ce *je* qui est activité sera, de fait, cause et cause libre. Je n'ai pas conscience d'être une substance : j'ai conscience d'être une force qui est cause de quelque chose, j'ai conscience d'exister comme cause.

Nous savons donc ce qu'est l'existence; mais cette connaissance est celle d'un moi en train de se connaître : comment poser l'existence hors de l'instant et de la conscience, avant et après l'instant de conscience? Le problème du substrat n'est pas éliminé, car Biran n'est nullement disposé à se contenter de l'empirisme. Essayons, aidés par le P. Fessard, d'apercevoir les principes de la méthode et les directions de sa pensée, puisqu'il est impossible de suivre pas à pas les détours de sa recherche.

La *réflexion* est ce mouvement de la pensée qui la

tourne vers son intimité et lui livre le fait primitif; elle est aussi la volonté de sauver l'intériorité de ce fait, ne jamais traiter le sujet en chose, d'éviter toute traduction qui serait une trahison; elle est enfin et surtout une capacité de *concevoir* ce que l'on ne *voit* plus, de posséder les conditions non données du donné, d'atteindre l'existence qui réside au-delà de l'existant saisi dans l'expérience. La difficile théorie biranienne de la croyance doit être déchiffrée dans cette perspective : devant les principes universels et nécessaires comme celui de la causalité, devant la substance, le philosophe ne veut avec recours ni à une intuition ni à une habitude, ni au rationalisme cartésien ni à l'empirisme de Hume : la croyance rationnelle est l'expression maladroite du mouvement réflexif qui découvre l'Acte sous les actes.

Si la connaissance est relation, il est impossible de faire de l'absolu un objet de connaissance : pour dépasser le *je* empirique de la conscience, Biran invoque la croyance; pour atteindre un Dieu qui soit réel, il doit attendre l'expérience de la paix et de la prière, de la paix dans la prière. Dans le livre qu'il préparait et dont les morceaux ont été publiés³, Victor Delbos avait bien montré comment la philosophie de l'effort prépare l'esprit à recevoir le Dieu chrétien : si mon être est volonté, activité, causalité, la grâce ne sera-t-elle pas substitution d'une volonté, d'une activité, d'une causalité à ce qui me constitue comme moi? En un sens, *c'est dans son spiritualisme même que Maine de Biran trouve un obstacle au personnalisme chrétien*. Le passage du spiritualisme positif au spiritualisme religieux ne sera possible qu'à la faveur d'une expérience conférant un second un caractère également positif. Dans un chapitre très personnel, le P. Fessard expose avec quels scrupules Biran isole, définit et accueille ce nouveau fait intime.

3. *Maine de Biran et son œuvre philosophique*, Paris, J. Vrin, 1931.

III

Le passage du relatif à l'absolu et le passage du moi à moi s'efforce au moi qui reçoit le don divin sont les moments d'une expérience plutôt que les articulations d'un système. C'est pourquoi la pensée de Biran comporte une double leçon : elle peut être une invitation à la réflexion que prolongerait une dialectique; elle peut conduire aussi à une philosophie qui serait une continuelle recherche de données immédiates. « Oscillation », écrit P. Fessard, « de l'empirisme au rationalisme, puis du rationalisme à l'empirisme » (p. 63), « ambiguïté foncière » (p. 66)... Si l'on étudie Maine de Biran en métaphysicien et non en historien, il faut choisir : l'ouvrage de P. Fessard est une introduction biranienne à la méthode réflexive telle que l'éclairent pour nous les hésitations mêmes de notre plus grand « moniteur », comme on dit Malebranche ; ses conclusions présentent toute la philosophie où la personne est l'élément existentiel de la relation l'élément dialectique, celle même qui anime *pax nostra*⁴. Le problème serait ici de savoir si l'idée de relation ne participe pas à deux traditions : elle semble être surtout une exigence d'analyse dans les grands dialogues platoniciens et une exigence de synthèse dans les instructions de style hégélien; est-il sûr que la méthode réflexive de Biran réponde favorablement à la seconde comme à la première?

Quoi qu'il en soit, œuvre de vrai métaphysicien, le livre du P. Fessard pose et traite avec force la question la plus profonde touchant l'actualité du biranisme : comment passer de la psychologie à la métaphysique, d'un fait intime à une réalité transcendante? M. Gabriel Matton la reprend dans une perspective plus large que le

4. *Pax nostra. Examen de conscience international*, Grasset, 1936.

sous-titre de sa thèse détermine nettement : *Conscience et mouvement, Étude sur la philosophie française de Condillac à Bergson*⁵. Cet ouvrage mérite d'être lu non seulement pour lui-même, avec son complément naturel, *Conscience et amour*⁶ : nous le considérerons ici sous un seul aspect, comme une histoire du biranisme et comme la manifestation la plus personnelle du biranisme vivant.

Depuis Condillac, un problème psychologique est posé : quel est le rôle du mouvement dans la prise de conscience ? Il se double d'un problème métaphysique pour ceux qui définissent la prise de conscience par la constitution d'une intériorité : cette conscience de soi, éveillée par le mouvement, est-ce une sorte de sens qui voit une réalité ou le point de départ d'une analyse qui posera cette réalité sans la voir ? Deux chemins mènent de la psychologie à la métaphysique, l'intuition et la réflexion. Il faut choisir, disions-nous en commentant l'embarras de la philosophie de l'effort. Devant le tableau si lucide de M. Gabriel Madinier, le penseur qui accepte l'itinéraire psycho-métaphysique peut donner à l'analyse native un tour plus concret : Bergson ou Maine de Biran ?

M. Madinier a précisé ce qui rapproche ces deux philosophies (p. 368; pp. 403-404). Mais ces ressemblances accusent la différence. Si, des deux côtés, la conscience est d'abord conscience motrice, cette conscience motrice est, dans la philosophie de Bergson, celle de l'être vivant dans le monde des corps, tourné vers les choses en utilisant les objets : pour vivre de la vie de l'esprit, l'être doit s'en débarrasser, prendre une autre direction ; l'intuition de la durée est le bienfait de cette conversion. La paix que l'intuition donne au bergsonien, Biran la trouve dans un état qui n'est plus l'effort, mais qui est obtenu lorsque la vie de la volonté a été vécue, car c'est au s

5. Paris, Alcan, 1938.

6. Voir dans ce numéro l'article de M. Jean Guilton sur les deux ouvrages : *La philosophie de l'effort et de l'amour*.

de cette vie que s'affirme le *je* avide de paix. « Pour Biran, écrit M. Madinier, l'effort est conscience, il inaugure le règne du connaître. Chez Bergson, la conscience motrice reste au niveau biologique; elle donne un *moi* vivant... L'effort biranien peut susciter la réflexion; l'action motrice de Bergson enferme l'homme dans l'utilisation des choses, ce n'est pas sur elle qu'il s'appuiera pour s'en donner la contemplation » (p. 404).

Comme le P. Fessard, M. Gabriel Madinier ne cache pas sa préférence pour la méthode réflexive. Cette préférence a la même signification chez les deux auteurs et elle représente, dans leur œuvre, une préoccupation de la pensée française contemporaine : l'expression « expérience métaphysique » aura un sens seulement si la métaphysique n'est pas contaminée par l'expérience, *si l'expérience n'entraîne avec elle aucun soupçon d'empirisme*. M. Madinier ne se contente pas de dire : « du sujet, il n'est pas de représentation possible; un acte ne s'étale pas sur le plan objectif » (p. 422); il écrit aussi : « dans l'effort, le moi est présent à soi, mais non donné; la conscience est une conquête précaire et limitée où le moi s'affirme sans se voir, où il sent sa présence inégalée par sa connaissance et trouve dans cette impuissance à se joindre le principe stimulant d'une recherche indéfinie » (p. 454). Si notre ambition est d'atteindre l'esprit directement en lui-même et face à face, en fait nous ne le connaissons qu'indirectement par la réflexion; l'intuition bergsonienne correspond à une définition empiriste de l'acte de connaître (p. 400).

Ces notes rapides en marge de deux livres importants ont pour fin de montrer quels problèmes soulève l'actualité de Maine de Biran, « initiateur de la philosophie anthropologique au sens moderne », déclare M. Paul L. Landsberg⁷. Le penseur de Grateloup ne voulut pas

7. *Maine de Biran et l'anthropologie philosophique*, dans la *Rivista de psicologia i pedagogia*, Université de Barcelone, no-

n'être que phénoménologue : tel est son conseil au moment où, en partie grâce au développement de la phénoménologie, son heure arrive. Si son œuvre permet mieux comprendre la portée et l'efficacité de la méthode réflexive, il faut bien reconnaître que les échecs de Biran doivent, eux aussi, avoir une signification : tiennent-ils à Biran ou à la méthode ? La réponse du P. Fessard et de M. Madinier n'est guère douteuse. Pourtant, la théorie de la croyance et la vie de l'esprit sous la grâce expriment peut-être le désir et la nécessité d'échapper à une méthode qui condamne la pensée à une poursuite indéfinie sans atteindre jamais l'état de contemplation. La question si heureusement éclaircie par le P. Fessard et par M. Madinier ne porte pas directement sur la méthode de la philosophie, mais sur la vie de l'esprit et la fonction de laquelle la méthode de la philosophie se trouve mise au point. Si l'on veut partir de l'expérience du je, ne trouve-t-on pas une existence qui se sent distincte de l'existence quotidienne et qui s'affirme naturellement capable d'une certaine contemplation dans la possession d'un absolu ? N'y a-t-il pas des états qui arrêtent la réflexion, qu'ils s'appellent la *theoria* platonicienne des Idées, l'intuition bergsonienne de la durée, le reproustien dans la délectation du souvenir pur ou autrement encore ? N'y a-t-il pas dans notre esprit deux vies et la réflexion peut-elle produire la conversion qui opère le passage de l'une à l'autre ?

HENRI GOUHIER.

vembre 1936. — Le P. Fessard, dans les notes de son livre, multiplie les rapprochements suggestifs avec MM. Le Senne, Lavelle et Gabriel Marcel.

Le Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française

Plusieurs manifestations ont montré, dans ces dernières années, l'intérêt que suscitent particulièrement en France les études philosophiques. Le *Congrès Descartes* a été suivi de deux congrès des sociétés de philosophie de langue française, l'un à Marseille en 1938, l'autre à Lyon du 13 au 15 avril 1939. Les graves préoccupations du moment auraient pu diminuer le succès du congrès de Lyon, mais on sentait une volonté réfléchie de dominer l'inquiétude, d'affirmer l'importance des problèmes soumis aux débats, et c'est pourquoi ce congrès laisse certainement à tous ceux qui y ont participé une impression de réconfort. Il est sans doute impossible de donner un compte rendu véritable et complet des travaux, et je me contenterai plutôt d'indiquer, d'un point de vue qui est peut-être partiel, l'intérêt que peuvent avoir ces études pour la vie spirituelle.

Deux thèmes étaient proposés à nos études : *Spinoza* et l'idée d'*Univers*. Laissant de côté, à regret, plusieurs communications, je voudrais faire connaître celles qui portaient sur le problème central dans le spinozisme de l'*âme éternelle*. Sous des formes diverses, et en liaison avec des aspects variés du système, c'est cette question qui a donné lieu dans les communications et interventions aux remarques les plus profitables. M. Leroux a bien montré, en étudiant la nature de la *science intuitive* selon Spinoza, quelle était la liaison que Spinoza voulait établir entre l'âme et la substance éternelle; il s'agit, on le sait, d'un rapport plus intime, plus direct que celui qui s'établit de la substance aux modes. Cependant M. Leroux nous montrait qu'il y a dans ce rapport une aspiration, plus qu'une intuition héritée; si les modes procèdent de la substance, on ne

voit pas cependant la nécessité qui lui rattache telle âme individuelle, dont l'immortalité en essence est l'affirmation principale du spinozisme, puisque c'est cette affirmation qui soutient la doctrine du salut. On peut dire que c'est ce même problème que retrouvait M. le chanoine Balthasar. Il s'est proposé de montrer qu'il y a une véritable expérience métaphysique dans l'*Éthique*; c'est celle de notre rapport à l'être éternel, ou mieux de notre présence à l'éternité. Le « moi » métaphysique, disait-il, n'est pas celui qui est sujet aux passions et à la mort, il vit déjà dans l'éternité; l'expérience métaphysique est donc celle de notre liberté engagée, de l'acte par lequel nous retrouvons notre participation à un absolu, dont on ne sort pas par la mort. Cette même idée devait être mise en pleine lumière par la communication de M. Bréhier. Il étudiait *les rapports du spinozisme et du néo-platonisme*, et montrait que dans les deux doctrines l'individuel n'est pas irrationnel, illusoire; selon Plotin, en opposition en cela avec le platonisme ordinaire, ou du moins l'interprétation peut être superficielle qu'on en proposait, « il y a des idées des individus » il en donnait cette raison que si l'individu pense l'universel, il est lui-même en quelque sorte du côté de l'universel, c'est-à-dire fondé en raison, intelligible. M. Bréhier nous montrait avec beaucoup d'aisance comment cette idée se retrouve dans l'*Éthique*; l'univers n'est pas une simple addition de parties indifférenciées, il exige des *res singulares*, ainsi la doctrine de l'âme éternelle est en continuité avec de nombreux aspects du système.

Mais s'il en est ainsi, il est nécessaire de fixer la signification de l'attitude spirituelle de Spinoza. Cette question a été posée par une intervention remarquable de M. Lachière-Rey et dans la réponse que lui donnait M. Bréhier. C'est un dialogue dont l'atmosphère recueillie, sincère et amicale du congrès pouvait donner l'occasion, et dont je voudrais fixer, trop brièvement, le souvenir. M. Lachière-Rey remarquait qu'il y a en somme deux conceptions de la raison, celle de Platon et celle de Spinoza. L'un et l'autre sont préoccupés de l'individuel, mais considèrent de façon bien différente la raison, le fondement intelligible par lequel il est justifié. Chez Spinoza, ce qui est rationnel c'est le tout de l'être; les insensés et les sages font partie de l'univers et expriment en somme la puissance absolue. Che

tion c'est la sagesse, plus que la puissance, qui donne la son dernière, qui se trouve dans l'idée du bien. La raison s'exprime par les idées de valeur, de finalité, elle a un aspect moral. M. Bréhier, en reconnaissant l'importance de cette distinction, s'attachait dans sa réponse à montrer que la conception de type spinoziste n'a pas moins que le platonisme une signification morale. Il faudrait reproduire les paroles de M. Bréhier, et connaître leur accent, pour bien montrer ce qu'est la conception stoïcienne, spinoziste, la destinée qui est consentement réfléchi, raisonné à ce que nous sommes, quand nous nous sentons liés à l'essence des choses. Il ne s'agit donc que de rejoindre son essence, que l'on est, et devenir maître de soi, en repoussant l'idée d'une histoire de l'âme, d'une faute. On sentira par cette brève allusion l'extrême importance d'un débat où la pensée chrétienne, on le voit, est engagée en ce qu'elle a d'essentiel. Mais le problème ainsi posé n'est pas aussi simple qu'il pourrait le paraître; il n'est pas sûr que nous soyons en présence d'une option fondamentale entre deux modes de spiritualité qui seraient exclusives l'une de l'autre. Dans la tradition de la mystique chrétienne on trouverait, voyons-nous, des pensées et des expressions voisines de celles de M. Bréhier, comme acquiescement, consentement. Mais il s'agit de savoir si l'essence qu'il s'agit de rejoindre est nécessaire, ou si elle est l'œuvre d'une liberté première, manifestation d'un dessein.

Nous étions ramenés à ces hautes questions en écoutant la communication de M. Jean Guittou. Il a étudié, avec les qualités que l'on connaît bien, cette question : *Spinoza et la tradition juive*, et il a été suivi avec l'attention sympathique de tous. Le caractère essentiel de la tradition juive est de transmettre à la fois une histoire et un esprit. Spinoza, par la doctrine de la nécessité, l'idée du salut par la réforme de l'entendement, les sépare au contraire. Il pouvait bien conserver beaucoup de la tradition juive, il n'était cependant « le plus profond des infidèles ». C'est ce qu'il montrait un parallèle bien digne de remarques entre Spinoza et saint Paul. La pensée de Spinoza est en somme tout autre que celle de saint Paul. Ce texte d'une lettre à Oldenberg, dont les pages de M. Guittou nous aideraient bien à comprendre tout le sens : « Je dirais que pour notre salut il n'est pas absolument nécessaire de connaître le Christ selon la chair. Mais

il faut un sentiment tout différent en ce qui concerne le éternel de Dieu, qui s'est manifesté en toutes choses à haut degré dans l'esprit humain et au degré suprême « le Christ Jésus ». Tout le problème posé par l'interprétation du spinozisme est celui de la vérité de la tradition quand elle passe dans l'ordre chrétien. C'est en maintenant comme le faisait le judaïsme, la liaison de l'histoire et l'esprit que la pensée chrétienne montre sa signification. L'originalité d'une conception de la destinée, comme aussi d'une théorie de l'être. Les réflexions ainsi esquissées en écoutant Guittou, Lachière-Rey, Bréhier, peuvent aussi se prolonger pour le grand profit de tous, et c'est un bon fait qu'il faut dire que ces questions puissent être posées dans l'atmosphère de liberté spirituelle où se développe aujourd'hui la philosophie en France.

Les communications présentées sur le thème *Univers* posaient des problèmes voisins de ceux que nous venons rappeler. La question est toujours de savoir quelle est la nature du rapport que le sujet soutient avec l'univers; la confirmation de ce rapport est, comme le rappelait justement M. Bréhier, le point de vue même du spinozisme. Plusieurs études s'en tiennent à la théorie de la connaissance, et demandent s'il faut substituer à l'idée d'univers celle de réalité (Bachelard) ou de vérité (Dupréel, Mouy). Mais c'est sous son aspect moral et spirituel que la question a été surtout étudiée. Ce qui nous paraît assez remarquable à ce bord, c'est qu'aucune des thèses soutenues ne prétend enfermer l'homme dans la nature, en faire un « reflet » du monde objectif. Dans toutes les communications se manifestait l'humanisme qui est la tradition constante de la philosophie française. Mais il y a des manières bien différentes de l'entendre. Une expérience décrite par M. Michel Souriau montre que l'univers tient à notre moi, que nous sommes attachés à l'univers autant qu'à nous-mêmes. De même, M. Minkowsky met en lumière par une analyse phénoménologique les rapports avec le cosmos qui « est en nous, comme il est au dehors, ou mieux, car il nous traverse de fond en comble et nous en sommes tout imprégnés ». M. Lachière-Rey a bien montré l'opposition du point de vue kantien à celui de Spinoza et de Nietzsche (rappelés dans une communication de Mlle Barjonet) : nous n'avons pas le droit de poser notre participation à une

lité qui nous serait étrangère; ce qui est remarquable, c'est le mouvement de pensée qui permet à M. Lachière-Rey de s'élever à partir de ces remarques à une philosophie de l'harmonie, plus leibnizienne, semble-t-il, que proprement kantienne. Nous voudrions insister aussi sur la belle communication de M. Segond, où le problème des rapports de la nature et de la liberté était posé d'une façon certainement nouvelle et pénétrante, ainsi que sur celle de M. Darbon consacrée au problème de l'universel. Ce qui nous a frappé, répétons-le, dans toutes ces communications, c'est que le problème de l'univers n'est jamais séparé de celui de l'homme lui-même. La question, traitée tout au long de ce congrès, peut être posée en ces termes, dont se servait M. Segond dans une de ses interventions : « L'homme est-il une partie de la nature, ou la dépasse-t-il par une relation originale sur laquelle il doit réfléchir ? » Les questions essentielles, on le voit, ont été nettement posées; après ces journées de recueillement et d'amitié, la pensée de chacun reste sans doute mieux orientée et soutenue par les doctrines qui nous ont été présentées et dans lesquelles la philosophie d'aujourd'hui paraît bien digne de son passé.

A. FOREST.

LIVRES

G. W. F. HEGEL, *La Phénoménologie de l'Esprit*. Aubier, Éditions Montaigne, 360 pp.

Les directeurs de la collection « Philosophie de l'Esprit » ont eu l'heureuse inspiration d'y faire paraître une traduction française de la *Phénoménologie de l'Esprit* de Hegel. Grâce à cette initiative et aux soins de M. Hyppolite, qui a assumé la lourde tâche de cette traduction, le public français pourra accéder plus aisément à une œuvre capitale du philosophe d'Iéna. On sait l'importance qu'a la lecture de cet ouvrage pour l'intelligence de l'ensemble de la pensée hégélienne : à certains égards, la *Phénoménologie de*

l'Esprit se présente comme la somme des fondements concrets d'un système que développeront les grands écrits postérieurs et tout particulièrement la *Science de la Logique* et l'*Encyclopédie*. Souhaitons à M. Hyppolite de nous donner bientôt le second tome de cette traduction, et à celle-ci de jouer en notre pays un rôle semblable à celui que la magistrale version anglaise de J.-B. Baillie joue depuis près de trente ans en Grande-Bretagne.

D. D.

M. GORCE et F. BERGOUNIOUX, Science moderne et philosophie médiévale. Alcan, 1938, 176 pp.

Le petit livre des PP. Gorce et Bergounioux témoigne de l'effort sincère que des esprits très vivants font pour mettre en contact le meilleur des intuitions de la pensée physique médiévale avec les doctrines scientifiques modernes. L'idée fondamentale de l'ouvrage est de mettre en évidence tout l'intérêt que présente une confrontation entre la philosophie de l'individuel concret à laquelle ont collaboré, chacun pour leur part, thomisme et scolisme (ce dernier mouvement avec une prédilection peut-être plus marquée), et les tendances actuelles de diverses sciences. Par ce biais, la matière qui, de prime abord, paraîtrait un peu disparate s'unifie d'une manière fort suggestive. Il serait très souhaitable que d'autres que les PP. Gorce et Bergounioux manifestent une semblable volonté de retrouver les points de compénétration entre des modes de pensée proclamés si souvent, et avec un si paresseux dogmatisme de part et d'autre, d'une hétérogénéité absolue.

D. D.

ROGER FARNEY, Le Nous et le Moi. Aubier, 251 pp., in-8°.

La librairie Aubier voudrait-elle décliner tous les pronoms personnels ? Après l'admirable *Je et Tu* de Buber, elle nous offre *Le Nous et le Moi*. Ce dernier livre est totalement inutile. Le lecteur qui a du temps à perdre peut lire, afin d'être fixé, un chapitre de « Mise au point » supporté par Le Bon, Littré, Palante, Fouillée et Darwin ! Mais le titre est beau et le papier aussi.

M. C.

LES SCIENCES

La recherche désintéressée

I

Pour partir d'un exemple, il est frappant de constater qu'une technique aussi *utile* que la Radio est due avant tout à l'effort désintéressé de quatre purs savants.

Au début du siècle passé, un jeune apprenti relieur est remarqué, à Londres, par le célèbre chimiste Davy, qui le dirige vers la recherche : il s'appelle Faraday, c'est lui qui découvre en 1831 l'*induction* électromagnétique, cette « influence » par où l'énergie d'un circuit conducteur est transmise à un autre, indépendant du premier. Faraday rend ainsi possible l'invention de la dynamo, de la magnéto; au total, il a dans sa descendance l'industrie électrique elle-même.

Un autre Anglais, Maxwell, théoricien génial, unit impérieusement dans ses équations la science de la Lumière et celle de l'Électricité; vers 1870, il prévoit par ses calculs un rayonnement nouveau, des ondes analogues à la lumière, mais qui naîtraient de machines électriques.

C'est ce rayonnement que l'Allemand Hertz réalise expérimentalement en 1888; il porte son nom, ce sont des ondes *hertziennes* fabriquées par des moyens purement électriques.

En 1901, notre contemporain, le physicien d'outre-Manche Richardson, étudie la curieuse émission d'électricité négative — d'*électrons* — par les filaments métalliques chauffés dans le vide; c'est là le phénomène sur quoi se fonde la « lampe de T.S.F. » — tout ensemble détecteur, amplificateur, générateur d'ondes entrete-

nues, — la lampe merveilleuse enfin qui permet la radiophonie.

Voilà, semble-t-il, les quatre créateurs hors de pair au-delà des multiples inventeurs de détails, et quel qu'en soit le mérite certain de ces derniers.

Ces quatre physiciens ne songeaient à rien d'immédiatement industriel, ou de simplement applicable. Certes, ils ne recherchaient pas davantage ce « plaisir délicieux et toujours nouveau d'une occupation inutile » dont parlait si joliment le poète Henri de Régnier; ce n'est jamais au dilettantisme que ressemble la science vraie. Le *credo* de ces explorateurs ce n'est même pas celui de Flaubert notant sur l'un de ses carnets de voyage : « L'art est la recherche de l'inutile. » Mais leur conception de l'utile se révèle plus profonde, moins stricte, et finalement plus riche que celle du commun des hommes. Elle recouvre d'immenses territoires de faits et d'idées, elle englobe une longue suite d'années; c'est une sorte d'utilité à beaucoup plus grande échelle. Les pareils rêveurs apparents se trouvent seulement « en avance sur leur temps », selon l'expression banale mais si juste et forte; ils voient ce que les autres n'auraient vu que beaucoup plus tard, ou peut-être n'auraient jamais vu du tout. Le chercheur, notons-le déjà, s'il devient ainsi le grand-trouveur, est un peu comme un homme qui posséderait des sens que nous n'avons pas : un homme dont le rythme de durée propre lui permettrait de « gagner du temps » au sens rigoureux, et, sur quelque point, de vivre pour ainsi dire dans l'avenir; un homme dont la vue d'aigle distinguerait ce qui demeure et de beaucoup, encore invisible à nos yeux. De sorte qu'en nous dépassant il semble réaliser plus intégralement notre nature, nous apprendre tout ce qu'il y a de surhumain dans l'homme, et accomplir la fonction suprême de notre esprit. Deux d'entre ces grands savants originaux proclament, chacun à sa manière, le caractère primordial de cet aspect spirituel : c'était, naguère, le célèbre mathématicien Jacobi déclarant : « Le but un

ue de la Science est l'honneur de l'esprit humain » ; est, aujourd'hui, l'illustre Louis de Broglie affirmant au seuil même de *Matière et Lumière* : « Il faut aimer la science parce qu'elle est une grande œuvre de l'esprit. »

L'exemple des découvreurs insignes à qui l'on doit les principes essentiels d'où sortit la Radio est l'un des plus immédiats. Mais l'histoire de la recherche désintéressée aurait vraiment ici que l'embarras du choix ! Veut-on d'autres témoignages, et parmi les plus éclatants ? Prenons Sadi Carnot qui fonde, à vingt-huit ans, la Thermodynamique et la science de l'Énergie par ses immortelles *Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance*. Elles dominent, ces *Réflexions*, la science entière aujourd'hui ; et, dans l'ordre pratique, elles n'ont cessé de guider les techniciens des moteurs thermiques, présidant ainsi à l'essor gigantesque de la locomotion moderne.

Un Pasteur entreprend de longues et patientes recherches sur des questions qui paraissent être de chimie pure. Et il se trouve que ce chimiste détermine la plus extraordinaire révolution qui ait jamais transformé la médecine, il épargne sans fin des vies humaines.

Entre la découverte du radium par Pierre Curie et Marie Curie, et la thérapeutique du cancer par la radioactivité, il n'y a que la distance de la recherche pure à l'application médicale.

A l'ouverture du Palais de la découverte — qui est un peu l'original musée en action de la recherche désintéressée —, M. Jean Perrin donnait lui-même le saisissant exemple qui suit. Supposez, disait le célèbre physicien, qu'on ait cherché naguère un moyen de diagnostiquer les positions des projectiles dans le corps humain, ou la forme exacte des fractures osseuses. Qu'aurait-on pu faire ? On eût réuni, sans doute, les maîtres

de la chirurgie, on eût peut-être imaginé quelque nouveau moyen, à la longue, de perfectionner les méthodes d'auscultation. Mais jamais n'eussent été découverts les rayons X, nés de l'obstacle où s'arrêtent les rayons cathodiques, rayons X qui, d'un coup, donnent la photographie précise des projectiles et des os, résolvent complètement le problème que Crookes ou Röntgen, purs physiciens, ne s'étaient certainement pas posé.

La découverte à gros rendement est parfois bien lointaine, et de conséquence immédiate en d'autres cas. Tout le monde connaît aujourd'hui les « lois de Mendel » qui gouvernent tous les phénomènes de l'hérédité dans le règne animal comme dans le végétal. Toute une science nouvelle, la Génétique, s'est fondée sur elle. Mais la génétique appliquée devient de plus en plus une méthode de l'éleveur ou de l'horticulteur. Or, Mendel était un obscur moine de Moravie, grand amateur de jardins, passionné de recherche sur ses plantes favorites, et ses fameuses lois figurent dans un Mémoire sur l'hybridation des petits pois, présenté à la Société d'Histoire naturelle de Brünn, en 1865; personne n'y a porté attention, il fallut redécouvrir ces lois trente-cinq ans plus tard.

Et voici maintenant l'exemple d'un brusque changement économique déclenché par une recherche scientifique. Les botanistes applaudissent présentement le succès d'un des leurs, un savant hollandais qui vient révolutionner l'industrie des bulbes de tulipes aux Pays-Bas, après quinze ans de travail : grâce à lui, les Pays-Bas peuvent faire *en toutes saisons* leurs expéditions florales en Amérique du Sud ; l'excédent d'exportation se chiffre par plusieurs centaines de millions de francs annuellement.

Il ne nous a point semblé superflu de montrer d'un bord, sur quelques exemples, combien l'éminente importance de la recherche désintéressée se double d'une importance sans seconde sur le terrain même de la pra-

que, où bien des personnes ne veulent pas l'y voir. Sans doute n'est-ce encore là que les approches, les « ouvrages extérieurs » de ce grand sujet. Nous avons commencé par considérer la recherche désintéressée du dehors avec le regard de ceux qui l'observent après coup, bien plutôt qu'avec les yeux de ceux qui la font, de ceux qui la vivent. Pour eux, peut-être, pour la plupart d'entre eux à coup sûr, tout cela demeure étranger à leur être profond. Ils appartiennent à un autre monde, ils habitent leur univers propre. Et le plus dur de leur tâche vient probablement de cette tâche même ; les obstacles les plus abrupts, les seuls formidables viennent de l'énigme à laquelle ils s'attaquent.

C'est véritablement — dit Descartes, en une phrase où il se souvient d'avoir été soldat, — c'est véritablement donner des batailles que de tâcher à vaincre toutes les difficultés et les erreurs qui nous empêchent de parvenir à la connaissance de la vérité.

Et Henri Poincaré parle, lui aussi, de ces « combats silencieux » que livrent les savants. Mais aussi rien n'approche de ces victoires de l'esprit ! Claude Bernard — dont l'*Introduction à l'étude de la médecine expérimentale* est un peu le bréviaire de la recherche désintéressée —, Claude Bernard évoque ces rudes combats, mais aussi cette récompense :

En effet, écrit le grand physiologiste, le désir ardent de la connaissance est l'unique mobile qui attire et soutient l'investigateur dans ses efforts ; et c'est précisément cette connaissance qu'il saisit réellement et qui fuit cependant toujours devant lui, qui devient à la fois son seul tourment et son seul bonheur. Celui qui ne connaît pas les tourments de l'inconnu doit ignorer les joies de la découverte qui sont certainement les plus vives que l'esprit de l'homme puisse jamais ressentir.

Et l'on sait, encore, avec quel lyrisme le grand géologue Pierre Termier a célébré la « joie de connaître ».

Dans l'admirable livre que Mlle Ève Curie consacre à sa mère, on trouve une note autobiographique de Mme Curie qui résume tout; elle met admirablement en lumière la supériorité, l'*extériorité* de la recherche, mais n'oublie pas pour autant d'affirmer qu'une organisation idéale ne devrait point s'estimer quitte envers le chercheur.

Un grand nombre de mes amis — dit Mme Curie — affirment, non sans raisons valables, que si Pierre Curie et moi avions garanti nos droits, nous aurions conquis les moyens financiers nécessaires à la création d'un Institut du Radium satisfaisant, sans nous heurter aux obstacles qui ont été un handicap pour nous deux, et qui sont encore un handicap pour moi. Pourtant, je demeure convaincue que nous avons eu raison. L'humanité a certainement besoin d'hommes pratiques, qui tirent le maximum de leur travail et, sans oublier le bien général, sauvegardent leurs propres intérêts. Mais elle a besoin aussi de rêveurs, pour qui les prolongements désintéressés d'une entreprise sont si captivants qu'il leur devient impossible de consacrer des soins à leurs propres bénéfices matériels. A n'en pas douter, ces rêveurs ne méritent pas la richesse, puisqu'ils ne l'ont pas désirée. Toutefois, une société bien organisée devrait assurer à ces travailleurs les moyens efficaces d'accomplir leur tâche, dans une vie débarrassée des soucis matériels et librement consacrée à la Recherche.

II

Il reste à s'efforcer de voir du dedans les conditions de la recherche désintéressée; nous voudrions donc nous installer au cœur du sujet et tâcher de surprendre quelque peu le *climat* de la recherche, la façon dont elle se fait.

Là encore, je citerai volontiers Mme Curie :

Je suis de ceux qui pensent que la science a une grande beauté. Un savant dans son laboratoire n'est pas seulement un

technicien, c'est aussi un enfant placé en face de phénomènes naturels qui l'impressionnent comme un conte de fée. Nous ne devons pas laisser croire que tout progrès scientifique se réduit à des mécanismes, des machines, des engrenages, qui, d'ailleurs, ont aussi leurs beautés propres. Je ne crois pas non plus que dans notre monde l'esprit d'aventure risque de disparaître. Si je vois autour de moi quelque chose de vital, c'est précisément cet esprit d'aventure qui paraît indéracinable et s'apparente à la curiosité.

Et en effet, différent de la curiosité banale, comme aussi des jeux passionnants de l'érudition, le goût de la recherche s'apparente à ce démon qui possède l'explorateur, l'homme qui, dans tous les domaines, s'en va seul, avant les autres, vers les terres inconnues, sous un ciel ignoré : ainsi le grand voyageur, un Marco Polo à la recherche de la Chine, un Vasco de Gama, un Colomb, et hier encore cet étonnant Brazza qui, tout seul et pour rien, donne un empire à la France.

Quel besoin violent de recherche, également, n'a-t-il point fallu aux premiers hommes volants, — un Clément Ader singulièrement, — à ces extraordinaires aventuriers tout à la fois théoriciens, exécutants, autodidactes du vol. Aujourd'hui même, on voit leur successeur, un Lindbergh, passer de ceci à cela et se terrer avec Carrel, dans une petite île bretonne, pour y poursuivre, on le sait, de difficiles recherches biologiques.

N'y a-t-il pas aussi ces explorateurs du passé qui resuscitent des écritures cachées, des villes enfouies, des civilisations oubliées ? Champollion le Jeune semble pour ainsi dire n'avoir jamais vécu depuis son adolescence que pour dérober aux hiéroglyphes égyptiens leurs secrets. Il y a la longue suite des archéologues qui arrachèrent à la terre de l'Hellade ses marbres et ses murs ensevelis. Aujourd'hui, les grands fouilleurs des civilisations mères : ceux de la Vallée des Rois en Égypte ; Anglais Woolley qui rend à la vie, si l'on peut dire, les tombes d'Our de Chaldée, patrie d'Abraham ; et notre compatriote l'archéologue André Parrot qui a retrouvé Mari, la ville perdue depuis quatre mille années, en nous

décrivant d'ailleurs, au long de passionnants volumes, la biographie d'une recherche avec celle du chercheur.

Et l'artiste aussi qui attaque souvent la matière belle, qui poursuit toujours son rêve, qui lutte avec le mot, avec l'idée, avec la forme, n'est pas sans appartenir comme le frère spirituel du savant. Pour l'un comme pour l'autre, c'est le formidable combat de Jacob avec l'ange. L'ampleur puissante et idéale d'un Vinci résout dans un même génie ces deux aspects d'une ardente entreprise.

D'ailleurs, historiquement et psychologiquement la part de l'esthétique est grande dans la science. On sait que la passion de la beauté fait partie intégrante de la science grecque; et les savants, pour la plupart, n'ont jamais dit adieu au sens du beau, et, pour être parfaitement mystérieuse, l'esthétique de la science n'en demeure pas moins. Veut-on quelques exemples autour de nous? C'est Henri Poincaré proclamant : « Le savant n'étudie pas la nature parce que cela est utile : il l'étudie parce qu'il y prend plaisir et il y prend plaisir parce qu'elle est belle. » Et l'illustre géomètre insiste vingt fois, dans ses livres, sur cet aspect de la création scientifique, rapprochant même le mathématicien de l'artiste, dans ce portrait idéal de l'homme de science qu'il a mis en tête de son recueil *Savants et écrivains*. C'est l'éminent géologue suisse Maurice Lugeon aimant à célébrer la *beauté accablante* de la Géologie. C'est un Louis de Broglie contestant, lui aussi, la « grande beauté rationnelle », selon son expression, de l'alliance entre l'Optique et la Mécanique par le raccord mathématique du principe de Fermat et du principe de la moindre action.

Mais resserrons davantage notre enquête. Le profane lui-même applique de préférence à la science pure, d'instinct, à la grande découverte, le mot de recherche désintéressée. Il s'agit d'une vocation particulière, qui absorbe presque toutes les énergies de l'homme et qui devient sa seconde nature. Elle s'empare des âmes les plus diverses, elle visite tous les milieux, le plus obscur

comme le plus éclatant; les familles duciales ou princières comme les plus humbles; l'esprit souffle où il veut. N'a-t-on pas vu jadis le professeur de gymnastique d'un modeste collège d'Allemagne cultiver pour son compte, seul et dans l'ombre, les mathématiques, jusqu'au jour où un hasard révéla son nom et sa valeur : c'est le fameux Weierstrass, l'un des plus célèbres mathématiciens de tous les temps.

Un des traits les plus apparents et les plus tenaces de cette vocation, c'est l'enthousiasme. Lorsque le Dr Roux amena un jour Maurice Barrès devant le tombeau de Pasteur, il lui déclara : « Ce qu'il y avait d'extraordinaire chez Pasteur, c'était l'enthousiasme constant et contagieux ! » La joie divine de créer s'épanche parfois en un irrésistible débordement : Képler se livre à un hymne mystique, Newton trop ému demande à un ami d'achever ses calculs.

Nous évoquons là le triomphe des grands héros de la science. Mais ce qui est le pain de tous, c'est l'abnégation, l'ascétisme pourrait-on dire. Leibniz fait passer son sommeil, sa nourriture même, après son travail. Lavoisier, pour rendre sa vue plus vigilante aux faibles lueurs de certaines lampes, s'enferme dans une chambre noire pendant six semaines sans voir le jour. On connaît ce cri plaintif de Pierre Curie à sa femme : « Elle est dure pourtant, la vie que nous avons choisie ! »

L'on doit sans doute prendre dans toute sa rigueur cette confiance de Claude Bernard : « Je m'épuisais en conjectures. » Car il n'est que trop vrai que la solution, le plus souvent, se dérobe sous mille apparences au chercheur et que sa pensée, ses hypothèses, sont le jouet du mirage, ou se perdent dans des déserts sans fin. Les assistants de Pasteur confièrent un jour au physicien Pierre Duhem le détail de sa démarche intellectuelle, le lui présentèrent pour ainsi dire en action, tel qu'il pensait et agissait au laboratoire. Le grand savant arrivait, ayant en tête une hypothèse qu'il s'agissait de mettre à l'épreuve des faits; c'est ce que Claude Bernard appelait

une idée *préconçue* et qu'il ne faut pas confondre avec une idée fixe. Les auxiliaires de Pasteur préparaient sous sa direction les expériences qui, selon l'idée *préconçue*, devaient engendrer certains résultats. La plupart du temps, les résultats observés ne coïncidaient pas avec les résultats attendus. Une seconde fois, une troisième fois et plus, l'on recommençait l'épreuve, soit en la variant quelque peu, soit en la reprenant avec un soin plus grand; c'était l'échec. Tels les marins de Christophe Colomb en révolte sur la caravelle, les préparateurs s'étonnaient bien souvent de l'entêtement de leur « patron » à se tenir dans une hypothèse manifestement erronée. Enfin, le jour venait. Pasteur changeait son idée *préconçue*, et l'on s'apercevait alors avec admiration qu'aucune des contradictions rencontrées n'avait été vaine; il y avait un peu de chacune dans la naissance de la nouvelle hypothèse. Bien entendu, celle-là aussi était passée au laminoir des faits; et, comme la précédente, elle en recevait bien souvent de nouveaux démentis; d'où naissance d'une idée nouvelle; de sorte que lentement, péniblement, par toute cette cascade de théories et d'expériences, par ce corps à corps constant entre les idées et les faits, une hypothèse se modelait peu à peu qui fût rigoureusement conforme à ces faits.

Le profane imagine mal quel effort physique même représente souvent cette poursuite scientifique à travers les déceptions et lorsque le but semble fuir toujours davantage. Lorsque, en 1898, Pierre et Marie Curie recherchaient quelle pouvait bien être la substance inconnue qui se montrait, selon leurs suppositions, si étrangement plus radioactive que l'uranium ou le thorium, ils avaient décidé de traquer la mystérieuse substance en l'extrayant de la pechblende, le minerai d'urane choisi par eux. Ils espéraient y trouver 1 % du corps radioactif, mais ensuite leur grand labeur pour séparer chimiquement les produits du minerai leur prouva que la proportion des radioéléments nouveaux dans la pechblende n'atteignait même pas un millionième !

Rien n'arrête sans doute l'effort du savant qui n'hésite pas à payer de sa personne et souvent jusqu'au bout. Il arrive qu'un savant pur batte un record sportif sans y prétendre, certes, le moins du monde ! L'exemple le plus singulier, le plus populaire, en a été fourni par Piccard, qui battit de loin le record d'altitude lorsqu'il eut décidé de porter son laboratoire de rayons cosmiques jusque dans la stratosphère.

Naguère, Curie essayait sur lui-même les ravages, les brûlures, du radium à ses débuts; et l'on a pu voir récemment Wegener, l'auteur de la fameuse théorie de la dérive des continents, mourir dans les glaces du Pôle où il poursuivait la confirmation de ses idées.

Aussi conçoit-on mal qu'avec cette obstination héroïque le savant soit enchaîné, dirigé par autre chose que ses idées propres ou celles de ses maîtres. Le savant est encore plus libre que l'artiste; l'on imagine et l'on a connu des formes d'art se pliant à un régime impérieux; les musiciens de la fin du XVIIIe siècle ont parfois transformé leurs oratorios et leurs œuvres de cour en hymnes révolutionnaires. Mais on ne voit pas que la science digne de ce nom ait vraiment modifié son cours sous des pressions extérieures. Comme le disait le grand biologiste Charles Nicolle, qui reçut le prix Nobel parce qu'il avait découvert l'agent du typhus, « le savant aime trop son rêve pour appartenir à d'autres tyrans que ce rêve ».

Et, là encore, l'esprit non seulement souffle où il veut, mais à l'heure qu'il veut. L'un de nos chimistes notoires, Le Châtelier, rapporte que pendant la guerre, un général chargé de la liaison entre l'Académie des sciences et le ministère harcelait sans trêve les savants pour leur faire découvrir un explosif dix fois plus puissant que la mélinite.

Il nous indiquait même, ajoute Le Châtelier, la méthode de travail à suivre : nous n'avions qu'à nous réunir chaque semaine pour causer un quart d'heure du problème; un jour, la lumière jaillirait, sans quoi nous ne serions pas de véritables savants.

Et combien on doit méditer cette autre profession de foi de Jean Perrin :

Il faut se convaincre que la recherche *dirigée* ne remplace jamais la recherche *libre*, désintéressée. *Il n'y a de nouveau qu'à partir du nouveau.* Si Louis XIV avait voulu instituer une recherche dirigée pour améliorer les transports, la technique aurait perfectionné des ressorts, ou améliorer des haras; à elle seule elle n'aurait jamais trouvé la machine à vapeur ou le moteur à explosions, qui n'avaient aucun rapport initial avec le problème des transports et qu'il fallait chercher dans des voies imprévisibles. En renonçant à la science gratuite pour la recherche dirigée prétendue plus immédiatement *payante*, l'humanité se priverait sans doute aujourd'hui de sources de richesses aussi supérieures à ce qu'elle connaît actuellement, que le train et l'auto le sont aux berlines de Louis XIV, même perfectionnées par la recherche dirigée.

Nul ne peut assigner à l'esprit d'autre terme que celui qu'il se donne, et n'arrive-t-il point que la raison humaine en personne aille parfois vers un but plus riche et plus sûr qu'elle ne pouvait elle-même l'imaginer? Comme elle est symbolique, l'erreur de Christophe Colomb : il part sur une fausse piste, il cherche la route des Indes mais c'est l'Amérique qu'il découvre! Paul Valéry a pu résumer toute la grandiose histoire de l'intelligence dans cette formule généralisatrice et bien souvent citée « *L'esprit est absurde par ce qu'il cherche, il est grand par ce qu'il trouve.* »

Donc, nous avons tenté d'offrir quelque aperçu de ce vaste sujet. Sans doute n'en est-il resté qu'un bien faible reflet dans ces vues fragmentaires et sans habileté. Mais à qui sait vraiment en saisir la leçon profonde, le désintéressement dans la recherche apparaît comme le plus haut idéal rationnel qui vaille d'être vécu. C'es

en là que l'esprit de l'homme peut *se repaître de vérité*, selon « l'expression sublime » (comme dit M. Léonunschvicg) d'un Descartes dans le *Discours de la Méthode*.

La Société française de Philosophie, par la voix d'orateurs illustres et de spécialistes notoires, commémorait naguère en Sorbonne le troisième centenaire de la naissance de Malebranche, coïncidant avec l'apparition du volume initial de la première édition de ses œuvres complètes. Ce volume, on le sait, porte le titre glorieux : *Recherche de la Vérité*. On espère — on est assuré — que ce titre n'est point aujourd'hui un anachronisme. Les difficultés, ou plutôt les crises de la société moderne, non plus que ses aspirations massives, ne parviennent pas à détourner l'humanité de la recherche de la vérité, une recherche qui, par essence même, ne peut être que désintéressée. Humbles travailleurs ou savants de métier, l'on rencontre un peu partout ce nombre restreint de hauts esprits, cette élite qui forme l'autre sel de la terre, et qui empêche de se tarir la source faute de laquelle, bien vite — un de nos maîtres le dit —, « une civilisation, si perfectionnée qu'elle puisse être dans ses détails matériels, ne serait bientôt plus qu'une forme compliquée de la barbarie¹ ».

ANDRÉ GEORGE.

t. Louis de Broglie, *Matière et Lumière* (fin).

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

I

PHYSIQUE

L'évolution des idées en Physique, par ALBERT EINSTEIN, LÉOPOLD INFELD, traduit de l'anglais par M. Solovine (in-8°, 73 fig. et 3 pl., 298 pp.; Flammarion, 1938; 22 fr.). — Avec ces deux noms, l'un qui est le plus illustre de la science actuelle, l'autre qui est celui d'un vrai physicien, le lecteur peut être sûr de ne point lire un ouvrage banal. Il y a lieu, toutefois, de faire deux réserves : 1° le plan manque d'équilibre, la Relativité ayant pris une place disproportionnée par rapport aux Quanta; 2° la partie relativiste ne correspond guère au but cherché par les auteurs, car elle est certainement difficile à qui « manque totalement de connaissances concrètes en physique et en mathématiques ».

Entretien sur les idées fondamentales de la Physique moderne, par OSCAR KLEIN, traduit du suédois par L. Rosenfeld (in-12, 332 pp., fig.; Hermann, 1938). — Livre intéressant, qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais récompense de l'effort parfois réclamé pour sa lecture. Sous l'artifice du dialogue, les principales difficultés ou objections sont éclaircies et toute la partie relative à la Physique quantique surtout est excellente.

II

GÉOGRAPHIE, OCÉANOGRAPHIE

Afrique Équatoriale, Orientale et Australe, par FERNAND MAURETTE (gr. in-8°, 400 pp., 105 fig., 129 photos hors texte, une carte en couleur; Armand Colin, 1938; 150 fr.). — Tome XII de la grande *Géographie Universelle*, fondée par Vidal de La Blache et L. Gallois. Le volume comprend : « l'Afrique du Milieu (*Mittelafrika*) avec l'A.E.F. française et le Congo Belge; l'Afrique Orientale; l'Afrique du Nord-Est et l'Éthiopie; l'Afrique du Nord; l'Afrique du Sud enfin, avec son annexe immédiate : Madagascar et les autres îles africaines de l'Océan Indien. L'auteur qui mourut un peu avant la publication, avait fait de ces régions le but même

de ses études géographiques. Son récit embrasse bien l'ensemble du sujet : aspect physique, organisation politique, géographie humaine et ethnographique, point de vue économique. Le temps n'est plus où les Français pouvaient, sans trop de paradoxe, ignorer la Géographie. Les événements leur rappellent durement parfois que la planète ne se borne pas à leur pays. Ce bel ouvrage sur une grande partie de l'Empire et ses voisins mérite de figurer parmi les lectures utiles et hautement profitables sans excès de peine.

Arbres et forêts, par LÉON et MAURICE PARDÉ (in-16, 222 pp.; collect. Armand Colin, 1938; 15 fr.). — Tableau commode et qui peut être utile des conditions de la végétation forestière, des principales forêts du globe et des forêts françaises avec une dernière partie sur les services rendus par la forêt. L'ensemble manque un peu de qualités formelles et ne fera pas oublier, évidemment (dans un genre voisin), *l'Homme et la Forêt* de Pierre Deffontaines.

A l'assaut des Pôles, par ROGER VERCEL (in-12, 253 pp. avec carte; Albin Michel, 1938). — Beau livre écrit par un artiste, mais qui connaît admirablement sa matière historique et géographique. On pense bien, d'ailleurs que Roger Vercel est à son aise sur n'importe quel océan! La conquête du Pôle Nord et celle du Pôle Sud sont donc évoquées parfaitement dans ce récit, depuis les premières tentatives, jusqu'à l'extraordinaire raid aérien de Byrd et Ellsworth — qui déjà recommencent — en Antarctique. Et puis, comme dit l'auteur en terminant, « nous avons plus que jamais besoin de rencontrer des héros ».

L'Atlantique, histoire et vie d'un océan, par ED. LE DANOIS (petit in-4°, 291 pp., 54 fig. et xvi pl.; Albin Michel, collection « Sciences d'Aujourd'hui », 1938; 30 fr.). — L'auteur est un savant océanographe dont la théorie des transgressions océaniques commence à être fameuse : elle limite (sans la supprimer comme on l'a dit imprudemment) l'action du Gulf Stream géographique et, d'autre part, réintègre le célèbre courant dans une vue plus générale, à base physique et astronomique. Cette théorie de plus en plus vérifiée a des conséquences biologiques (et même d'ordre utilitaire pour la pêche). M. Le Danois, dans ce livre fort intéressant et original replace sa théorie elle-même au milieu d'une monographie de l'Atlantique, où nous trouvons à la fois la préhistoire, l'histoire et la biographie du grand Océan, — le tout animé de cartes et de figures évocatrices.

L'île des Manchots, par CHERRY KEARTON, trad. de J. Fournier-Pargoire et F. Colas (in-4°, 181 pp. et 63 hélios; Boivin, 1938; 24 fr.). — Les Manchots, qu'il ne faut pas confondre avec les Pargouins, oiseaux du Sud, habitent particulièrement un îlot rocheux de l'Afrique australe, que l'auteur explora. Son livre pittoresque est destiné à tous (le prédécesseur est le fameux ouvrage de Grey Owl sur les castors : *Un homme et des bêtes*); mais on y apprend beaucoup et avec plaisir.

III

BIOLOGIE

Physiologie des animaux marins, par PAUL PORTIER (in-12, 53 pp. et 42 fig.; Flammarion, Bibl. de Philos. scient., 1938; 20 fr.). — L'ouvrage apporte plus encore que les promesses de son titre; il ne s'agit pas seulement de la Physiologie des animaux marins, mais de Physiologie comparée et de la contribution notoire apportée à cette science par ce milieu exceptionnel que constituent les animaux marins. Aussi ce livre est-il vraiment riche et fécond, facile à lire d'ailleurs, et l'un des plus intéressants parus récemment dans la collection dirigée par M. Paul Gaultier.

Le livre de C. C. FURNAS : **Le siècle à venir** (*id.*, 286 pp., 1938; 40 fr.), est beaucoup plus superficiel : on aime en Amérique ce genre d'ouvrages où l'on prophétise à bon compte ce qui sera dans cent ans. Il y a d'ailleurs nombre de remarques ou de faits intéressants et amusants dans le volume (un peu déficient pour la physique) de ce professeur d'outre-mer.

Sous le titre « Les grandes pages de la Science », la même librairie annonce une nouvelle collection (avec le même directeur) dont le premier volume est : **Claude Bernard, Morceaux choisis**, et préfacés par Jean Rostand (in-16, 285 pp.; Gallimard, 1938; 30 fr.). — Le choix est vaste (jusqu'aux pages *Philosophie*, publiées en 1938 seulement chez Boivin); pour Claude Bernard, — comme pour Buffon, Réaumur, Laplace qui sont annoncés, — il y a un intérêt certain à ce que le public connaisse l'essentiel de ces *grands écrivains*. Il faut donc souhaiter parallèlement que le public assure le succès d'une tentative qui, jusqu'à présent, échoua partout.

A. G.

LES LETTRES ET LES ARTS

.-S. CATTA. *Consécration (fragment).*

Ce poème est extrait du premier tableau d'une *Messe (triptyque)*. Nous sommes ici au centre du drame, au moment où le pain et le vin sont transsubstantiés au sang et au corps de Dieu. L'âme, le prêtre et le Christ en sont les personnages, mais celui qui mène le jeu, c'est le Christ, auquel le prêtre donne sa voix.

. POULAIN. *Le peintre Pierre Roy.*

« Je ne pense jamais aux « messages » de la peinture. Je n'aime que la nature. Lorsque je ferme les yeux, je vois le ciel, les arbres, les choses. Et c'est la poésie involontaire. »

NOTES ET CHRONIQUES

anne au bûcher, de Paul Claudel et Arthur Honneger, par
E. DRAHONNET.

VRES, par O. L.

MOIS ARTISTIQUE : JUIN, par G. P.

Consécration

(Fragment d'une Messe)

LE PRÊTRE

*Et c'est pourquoi ce qui n'est qu'apparence,
Ce qui n'est rien sinon l'oblation,
Œuvre à la fois de notre obédience*

*Et de ton peuple entier, nous supplions,
Seigneur, que tu l'acceptes, qu'il revête,
O bienveillant, le Chef des Nations !*

*Reçois ce Pauvre alors et fais-lui fête
Pour qu'à sa suite au festin de la Paix
Nos jours errants se placent et s'arrêtent,*

*Pour échapper à l'éternel jamais
Qui pleure et grince aux meules des ténèbres,
Pour nous compter dans le nombre parfait*

Du saint troupeau qui te loue et célèbre.

LE CHRIST

Père, c'est moi qui parle et veux porter ce faix.

LE PRÊTRE

*Qu'il en soit donc ainsi. Telle est l'offrande,
Qu'elle est royale entre de telles mains !
Et telle aussi sera notre demande :*

*Toi, Dieu ! qu'un mot, qu'un geste souverain
Sur tout ceci, néant, ombre, apparence,
Transmue en tout l'infime part du vain.*

*Tout sur la croix béni pour sa souffrance,
Tout dans la croix et par la mort gravé,
Tout par la croix confirmant sa substance,*

*Tout de raison et de charnel lavé,
Tel que toi-même et partant acceptable,
A ton regard, digne d'être levé.*

LE CHRIST

*C'est-à-dire mon corps et mon sang véritables,
Que ma croix sépara, qu'unit la même croix,
De la mort à la vie, encontre irréfragable.*

Pour mes frères, pour nous, mon Père, que je sois !

*Tous prosternés ! — Moi, Christ, moi qui suis à la veille
De souffrir pour mourir, je prends un peu de pain.*

L'ÂME

Ce geste, ô Jésus, m'émerveille.

*L'éclat m'éblouit de vos mains
Et la sainteté non pareille.*

*Vos yeux, Seigneur, sont surhumains,
Levés au ciel vers votre Père,
Avec vous le Dieu tout-Puissant.*

LE CHRIST

J'agis en toi, pour toi. Agis par moi, mon Père.

LE PRÊTRE

Je ne suis plus. Mais j'agis, frémissant.

L'ÂME

O Prêtre, exaucé par son Père !

LE PRÊTRE

*Je le bénis de mon signe agissant.
Mes doigts sacrés le rompent et le donnent*

*A mes douze choisis, disciples de mon cœur.
Acceptez et mangez de ceci. (Je frissonne
Tous ne sont point élus, mais si pour tous je meurs.*

Mangez tous de ceci, je n'ai trahi personne.

.

L'ÂME

Je vois en ceci le Seigneur.

LE CHRIST

De la même manière, après ma Cène,

LE PRÊTRE

Je saisis cette coupe aux très illustres feux.

L'ÂME

*Ce calice, fleur de ta Peine,
O Jésus, mon regard pieux
Le voit s'ouvrir à ton haleine*

*Et vibrer d'éclats merveilleux
Dans la corolle vénérable
Et la sainteté de tes mains.*

*Levés, d'une hauteur semblable,
Vos yeux, Seigneur, sont surhumains
Et, vers votre Père, ineffables !*

LE CHRIST

En ce vin agis-moi, Père, comme en ce pain.

LE PRÊTRE

*Je le bénis de mon signe et le donne
A mes douze choisis, disciples de mon cœur*

*Acceptez et buvez de ceci. — Je pardonne
Et remets les péchés de tous. Demain je meurs
Pour tous, il n'est trop tard d'ici là pour personne.*

L'ÂME

Je vois en ceci le Seigneur.

LE CHRIST

*Prêtres, toutes les fois que vous ferez ce geste,
Vous ferez ma mémoire et ne serez que moi.*

LE PRÊTRE

*Seigneur, ce pain, ce vin le manifestent
Que tout tremblant je tiens entre mes doigts.*

RENÉ-SALVATOR CATTÀ.

Le peintre Pierre Roy

I. — L'HOMME

Les vieilles boutiques sans portes ni fenêtres s'émiettent par le haut sur tout un côté de la rue des Saints-Pères : le jour enfin les crève, *Au plat d'étain, A l'art provençal, La librairie protestante*, et celle que tenait le père de Maxime Van der Meersch, tandis que s'érigent les poutres de ciment du nouvel hôpital de la Charité.

Au 16 — escalier à gauche dans la cour, cinquième à gauche — vieilles marches de bois, vieux murs imitant le marbre, durs petits sacs de sable empilés pour la défense passive, cordon de sonnette à vieux gros gland de rideau — demeure Pierre Roy, au visage un tantinet chélonien.

Une calvitie prononcée, des sourcils ébouriffés, des yeux bruns ponctués par l'intelligence, un masque ramassé et bonhomme à la fois, lui donnent tout son caractère. De-ci, de-là, sont posés de minuscules escaliers, précis et tournants, chefs-d'œuvre de menuiserie, tels qu'on en voit au conservatoire des Arts et Métiers, et, en carton doré, la reproduction du cercle répétiteur de Borda :

— J'en avais besoin pour un tableau. Je l'ai donc fabriqué, ce qui m'a beaucoup plus amusé à faire que le tableau.

Le salon, malgré ses bergères et canapé gris couverts de soie rose, semble démeublé. Devant la cheminée s'éparpillent divers objets aux formes étranges, que Pierre Roy prend les uns après les autres.

— Je reviens d'Hawaï. C'est bien plus joli que Tahiti... Ce chapeau à barbes rayonnantes est tressé en lanières de feuilles de palmier : il est sec, mais cela se porte vert.

« Les indigènes en font un tous les deux ou trois jours, le vendent dix francs, ce qui leur permet de vivre tranquilles. Cet épi couleur de mot-croisé, cet autre où les graines au lieu d'être blanches sont écarlates, c'est le maïs de là-bas. Comme cela explique l'art des Aztèques...

« Sur les plages on n'a qu'à se baisser pour ramasser ces coraux blancs. Ces fragments, qui ont l'air d'échantillons d'étoffes, ce sont des morceaux de ces « tapas » aux si belles couleurs dont l'on revêt les murs : les femmes martèlent ces fibres, et, en les martelant, communiquent entre elles par une sorte de morse que les hommes ne comprennent pas.

« Ils sont étonnants, ces Hawaïens! Savez-vous que leurs pirogues sont aussi rapides que nos paquebots ? »

« A Honolulu, j'ai rencontré Noël Coward. Il est assez fin... »

« J'ai rapporté cette feuille d'Hollywood. Elle est fausse. A Hollywood, tout est faux. C'est pour cela que les films sont si laids. »

« J'ai dîné avec Charlie Chaplin. Il a le teint vif et les cheveux très blancs. Il est fort intelligent, mais primaire. Il m'a donné une photo avec ces mots : « Bon voyage, mon vieux. » »

« Il a commencé à tourner son film *le Dictateur*. »

« Je ne crois pas qu'il le continue, parce qu'aucune salle n'en veut! »

« A un moment donné, le dictateur appelle sa femme, « Tata... tata... Taratata... » avec un clairon! »

II. — LA DOCTRINE

— Je n'ai aucune doctrine, je peins ce qui me passe par la tête.

— On ne fait pas un tableau pour plaire.

— Les Surréalistes m'ont appelé leur père quand ils sont venus. Le surréalisme a été nécessaire, il a redonné le goût de la liberté comme le cubisme avait redonné celui de la construction. Seulement, le propre de l'inconscience, c'est d'être inconscient.

— Il faut être inconscient pour avoir la prétention d'être naïf. Je ne suis pas naïf, ayant conscience de ce que je fais. Mais je fais une peinture les choses que je faisais enfant. Enfant, je faisais des toupies en bambou, et des bateaux en coquillages. J'ai donc beaucoup de sincérité. Tout ce que je mets dans ma peinture est innocent.

— Je suis leucomane, hypnomane, parthéromane, ce qui n'intéresse personne.

— J'aime la peinture bien fabriquée, la peinture qui ne craque pas, celle qui s'améliore en vieillissant. La vue d'un tableau qui se dégrade quelé m'agace.

— On ferait mieux dans les écoles d'apprendre à bien peindre au lieu d'essayer d'enseigner l'art.

— Quand on veut être original, ça rate.

— Ma peinture n'est pas intellectuelle. Je n'aime pas l'intellectualité.

— Le peintre Marcel Duchamp joue aux échecs pour se poser des problèmes. Il a une nature de polytechnicien.

— Je ne pense jamais aux « messages » de la peinture.

— Je n'aime que la nature. Lorsque je ferme les yeux, je vois le ciel, les arbres, les choses. Et c'est la poésie involontaire.

— Tout ce qu'écrivait Apollinaire se rapportait aux choses de la vie... C'est après avoir fini mes tableaux que me souviens de leurs origines. Pourquoi rassemblai-je tels ou tels objets? C'est après

avoir peint ce qui paraît ne pas se ressembler que j'en comprends la raison.

— Je ne peux rien assembler sans mobiles, sans base mentale. Sans cela je ne ferai qu'une nature morte.

— Apollinaire m'a dit un jour : « C'est vous qui ressemblez le plus au douanier Rousseau. » C'était à peine un compliment... Rousseau avait un merveilleux côté tactile, mais il dessinait comme un primaire. Le difficile, c'est d'apprendre à dessiner sans perdre ses dons naturels.

— Ce qu'il faut, c'est garder sa simplicité, en apprenant sa technique.

— Tant de gens disent des choses vaines... Il ne faut pas leur ressembler! »

Nous parlons de Carolus Duran et de Henner, de leurs premières toiles si attachantes :

— Ils ont voulu gagner de l'argent : ce n'étaient pas de grands artistes. »

Pierre Roy sourit :

— Il faut toujours passer par une époque où l'on redevient académique.

— Je vais vous paraître présomptueux... Mais à notre époque mes tableaux sont les seuls terminés.

— Le temps rend précaires les plus belles ou les plus charmantes esquisses...

— Rien n'est plus difficile que de *faire* un tableau d'une indication... C'est un monde... »

Au cours d'une conférence qu'il fit en anglais à l'Académie des Arts d'Honolulu, et que nous traduirons mot à mot, Pierre Roy certifiait après avoir évoqué Delacroix et Matisse :

— Les peintres qui sont venus après une école antérieure ont toujours cherché à trouver ce qu'il y avait de mal dans leurs prédécesseurs, et essayé de le prouver. Souvent ils ne le pouvaient pas, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils étaient de mauvais peintres, et les nouvelles écoles se sont développées à travers les tentatives de faire mieux que ce qui était auparavant.

III. — L'HISTOIRE

— Je suis né à Nantes, où j'ai été élevé dans un établissement religieux, l'Externat des Enfants Nantais,

« Notre professeur de dessin était l'abbé Sotta, dont Élie Delaunay a fait un portrait.

« C'est mon grand-père qui m'a donné le goût du dessin. Officier de marine, il avait beaucoup voyagé. Aspirant, il avait été passé en revue à Toulon par le duc d'Angoulême, et avait assisté à la prise d'Alger.

« Quand j'étais enfant, il me prenait sur ses genoux et me montrait les aquarelles qu'il avait faites dans les Mers du Sud.

« Le voyage, cela revient toujours...

« De mon père, Donatien Roy, un amateur de talent, aquarelliste, qui m'encouragea toujours comme un ami, j'ai aussi su l'influence : moins vivement pourtant que celle de mon grand père, à cause des mers tropicales. Mon père était très lié avec Charles Milcendeau, ce maître oublié que je regrette n'avoir pas connu. La Patellière était un peu notre cousin...

« Le premier peintre célèbre que j'ai rencontré fut Edgard Maxence. Cela m'a beaucoup ému. Il nous a tous peints dans un bois, ce qui a duré un mois. C'est un homme charmant...

« Je suis arrivé à Paris pour faire de l'architecture, car cela me semblait plus sérieux que la peinture. Mais le monde de ces ateliers, les blagues stupides m'en ont écarté.

« J'ai alors travaillé avec Eugène Grasset, artiste des plus intéressants et que l'on a beaucoup trop oublié. Je suis resté trois ans avec lui. Il faisait d'admirables vitraux : je n'ai jamais compris pour quoi celui qu'il destinait à la cathédrale d'Orléans a été refusé...

« Puis j'ai passé un an chez Jean-Paul Laurens : ce n'était pas un bon peintre, mais c'était un excellent professeur, tenant à ce que l'on apprenne bien le dessin.

« A cette époque, j'ai suivi les cours du Collège de France et j'ai appris le japonais.

« Vers 1905-1906, j'ai exposé au Salon de la Nationale : ce fut la seule fois, les tableaux que je présentais ensuite ayant été refusés.

« Au Salon des Indépendans, j'ai exposé une ou deux fois, dont les *Trois jeunes filles habillées en sauvages*. Apollinaire les remarqua et m'écrivit pour que j'aille le voir.

« Nous sommes devenus très intimes, mais je l'ai connu trop tard, deux ans avant la guerre...

« C'était un homme solaire, inspirant...

« C'est aux Soirées de Paris qu'il a eu la première idée de ses *Calligrammes*, il m'a passé un petit papier : « A Monsieur Roy » Les *Calligrammes* devaient s'intituler *Idéogrammes colorés*...

« Il manquera toujours quelque chose à ceux qui ne l'ont pas rencontré...

« Pendant la guerre, j'étais interprète dans l'armée américaine, je pensais aux tableaux que je fais maintenant.

« Le croquis de cette toile que je me suis toujours refusé à vendre — Pierre Roy me montre le tableau qui porte un collier de poissons bleus et qui s'appelle officiellement *Adrienne pêcheuse* — date de la bataille de la Somme.

« Avant l'armée américaine, j'étais dans l'artillerie lourde. J'ai fait la Champagne et tout le tremblement... »

IV. — L'ŒUVRE

Pierre Roy est un analyste.

Ses tableaux qui furent, avant la guerre, clairs, allègres et pleins de grâce, sont, depuis, condensés à l'extrême. Il a abandonné le tango pour le cabinet du naturaliste. Épis et grains de blé, œufs mouchetés que pondent les oiseaux en décalcomanie du Grand Larousse Illustré, liserons s'enroulant sur eux-mêmes, faute du tuteur qui deviendra caducée grâce à eux et grâce à la serpentine imagination grecque, roues de bois toutes neuves qui manquent aux charrettes de la tribu trinitaire des Le Nain, coquillages qui, fonts baptismaux où le sel est dans l'eau, contiennent toute la mer qu'ils devancent, Pierre Roy réunit tout ce qu'il reste d'essentiel des trois règnes, sous un ciel impeccable. Ses démonstrations mathématiques étayent son instinctive poétique.

Il ne calcule qu'en rêvant, et pour mieux ordonner et mieux peindre.

*
**

La première fois où je le rencontrai devant ses tableaux, je demandai à Pierre Roy s'il connaissait Paul Valéry. Il me répondit négativement.

Depuis, ils ont été présentés l'un à l'autre.

Ils étaient faits pour s'entendre.

Et je sais que Valéry, visitant la Rétrospective de l'art français organisée en 1937, prit Pierre Roy par le bras :

— Venez voir le canard d'Oudry. Il est si pur et si blanc qu'il me fait toujours penser à votre peinture. »

Pierre Roy est le peintre valéryen par excellence, le peintre dont la science devient une vertu en raison de la profondeur et du charme de son exactitude.

Dans le canard blanc d'Oudry, Paul Valéry voit-il un albatros ou la colombe de Noé exsangue et pendue par les pattes ?

Ce sont les albatros qui pêchent, et les colombes qui picorent, qui apportent à Roy son fretin couleur de ciel, et tous ces fragments, de main d'homme ou non, dont la dissonance n'est qu'apparente, annonçant la fin du déluge, dans l'air, sur la terre, comme aux bords lactés de la mer, un commencement pictural de la sérénité.

GASTON POULAIN.

Jeanne au bûcher

Oratorio dramatique

Partition : Arthur Honneger. Trame poétique : Paul Claudel

Dans une conférence préliminaire, Claudel vint lui-même nous parler de sa pièce : il y a quatre ans, Ida Rubinstein chargea Honneger de composer la partition d'une *Jeanne d'Arc*. Honneger demanda à Claudel d'écrire la trame de l'oratorio, et Claudel refusa. Comment peut-on parler d'une héroïne si connue ? Si l'on ne veut redire ce que chacun sait, il faut trahir l'orthodoxie, que Claudel identifie avec le bon sens et la vérité. Et Claudel, alors ambassadeur en Belgique, avait repris son train pour Bruxelles sans plus y penser. Au moment où il commençait à somnoler sur son journal, une image s'imposa à lui, une de ces images dont le poète sait qu'il ne pourra se libérer avant qu'il n'ait satisfait à son exigence créatrice, à sa sollicitation aiguë et pénétrante. Cette image était celle du signe de la Croix. Elle devint bientôt celle de Jeanne au bûcher, essayant, autant que le lui permettaient ses mains liées, d'ébaucher le signe du sacrifice, de la lutte et de l'unité. *Pas plus que le Christ ne pouvait être séparé de la Croix, il ne fallait séparer Jeanne de l'instrument de son supplice.* L'image fit son chemin dans l'esprit du poète; elle propagea autour d'elle des ondes de plus en plus larges; la pièce se dessina. Jeanne, dans l'imminence de la mort, prenait conscience de sa vocation et voyait s'éclaircir sa vie. L'intelligence de son rôle, naturel et surnaturel, lui était enfin concédée. Elle se voyait réunie à Dieu dans la flamme du martyr, et elle comprenait que son rôle ici-bas avait été de « réunir » les provinces de France, et de demeurer entre elles un lien. Le moment était venu pour elle de *comprendre ce qu'elle avait fait et de prononcer le oui suprême.*

L'œuvre ne nous a pas déçus; et pourtant nous en atten-

dions beaucoup. Elle était exécutée en oratorio de concert, sans mise en scène ni costume, avec cette particularité qu'elle associait au chant la parole déclamée. Jeanne et Frère Dominique sont au premier plan. Entre eux se poursuivra, tout au long de la pièce, un dialogue parlé que les solistes, le chœur et l'orchestre accompagneront de la manière la plus significative.

Au fond, sur quatre bancs étagés, les chœurs de Félix Raugel, hommes, femmes et enfants, semblent de gentilles phalanges, aimablement disciplinées. En avant, l'orchestre philharmonique de Paris, dirigé par Louis Fourestier, et l'orchestre honnegerien, avec ses accessoires, batteries, cloches, ondes Martenot, débordent jusque dans les loges.

Jeanne est enchaînée au bûcher, et la flamme va l'atteindre. Au milieu des imprécations de la foule hostile, des voix consolantes se font entendre, celles de la Vierge Marie, celles des saintes, Catherine et Marguerite, celles des cloches de Domremy. Dans l'apaisement qui succède, Dominique donne lecture à Jeanne du livre de sa vie. Jeanne revoit une à une les choses qui lui sont signifiées, elle entend le grincement des plumes qui les fixèrent sur le papier pour la suite des temps, et elle s'étonne : « Tout cela fait un livre. » Un livre sur elle, si simple qu'elle ne saurait le lire.

Guidée par Dominique, elle revit ensuite son procès. Le tribunal devant lequel elle comparut se mue en tribunal d'animaux. Elle est littéralement livrée aux Bêtes. Le Tigre, le Renard et le Serpent refusent de présider. Les Moutons sont choisis comme assesseurs, et l'Ane comme greffier. Mais une Bête réclame la présidence. — « Comment vous appelez-vous ? » demande le chœur. — « *Ego nominor Porcus* », répond le soliste, qui traduit aussitôt. « Je suis le Cauchon. » Il est difficile de rendre compte de la scène, car son principal intérêt vient des trouvailles sonores du musicien. Avec une verve spirituelle, l'orchestre « dessine » pour l'oreille chacun des animaux appelés à comparaître. Il s'agit de matérialiser les défauts des bourreaux : la bêtise, la routine, et la brutalité. Il s'agit aussi pour Claudel — car, avec lui, une interprétation n'empêche pas l'autre — de réaliser une de ces analogies auxquelles il se complaît : Jérémie, dans sa souffrance, parlait des « taureaux gras qui se presseront sur lui ». Et Jeanne s'explique ici

à l'aide de Jérémie, comme elle s'explique ailleurs, pour la même raison, à l'aide du Christ. Ainsi, les temps se recouvrent, le sacrifice est un, la charité est une au regard de Dieu, à qui tous les temps sont présents.

Dans le silence qui succède, passe un long gémissement. Jeanne croit entendre la plainte du vent; mais c'est le chien de saint Dominique qui hurle son remords dans la nuit. C'est à nous de comprendre que les deux Dominicains qui laissèrent mourir Jeanne par lâcheté expient à cet instant leur faute. Le doux frère qui assiste Jeanne est honteux de cette tache qui souille sa robe monastique, et qu'il ne saurait effacer « ni la soude, ni l'herbe à foulon ». Pourtant sa courageuse fidélité lavera l'Ordre de cette tache.

Jeanne demande pourquoi elle a été condamnée. Ce sont les solistes qui lui répondent en lui expliquant le jeu de cartes. Dans un jeu de cartes, il y a les rois; mais ce sont les valets qui font tout l'ouvrage. Jeanne a été condamnée parce que les rois ont laissé les valets jouer son sort. Il y a un jeu dérisoire se déroule symboliquement devant elle qui est l'enjeu.

Mais peu à peu le ton s'élève. Les deux cloches de sainte Catherine et de sainte Marguerite sonnent sur le chemin de Reims, conjurant Jeanne de ramener le roi en son royaume. Avec cette qualité de contemplation religieuse que possède seul le chant grégorien, le chœur des voix d'enfants chante sur un motif religieux, la douceur de la terre en l'attente de la semence, la joie de la France en l'attente de son roi. Cette allégresse apaisée a quelque chose des campagnes et quelque chose des monastères; à moins que toute l'étendue des campagnes ne fasse songer, à ce moment-là, à une sorte de grand monastère jubilant. Puis c'est un cortège rustique qui apparaît : Le géant Heurtebise, qui représente la Picardie, mène avec la bourguignonne Mère aux-Tonneaux, un dialogue musical d'une truculente cordialité. Ils festoient, dans une scène bacchique, pour la réconciliation des deux provinces, prélude à la réconciliation de toutes les provinces.

Jeanne revoit son enfance, dont le chœur des jeunes voix fraîches évoque la grâce tendre. (« Et moi, ce petit bout de femme dans les orties et les boutons d'or, et si ébahie qu'elle oubliait de manger sa tartine. ») Dominique lui

demande de lui « expliquer son épée », cest-à-dire le miracle guerrier qui la fit triompher. Mais la raison en est dans cette innocence de vie dont elle n'a pas conscience et dont elle ne peut rendre compte : « — Pour que tu comprennes, Frère Tondu, il faudrait que tu sois une petite fille lorraine. » Aussi, avec cette logique vraie, qui n'est pas celle des docteurs et qui a parfois les aspects de l'incohérence, Jeanne, au lieu d'expliquer, rappelle son enfance. Elle chante la vieille chanson de Trimazo, gardée presque intacte en sa fruste candeur : *En revenant par les champs, j'avais trouvé les blés si grands...*; et elle ajoute :

C'est le tilleul devant la maison de mon père, comme un grand prédicateur en surplis blanc dans le clair de lune, qui m'a tout expliqué.

Jeanne, à ce souvenir, exulte et se souvient combien elle était forte de la force de Dieu :

Celui qui voudrait empêcher les mirabelliers de fleurir, il faudrait qu'il soit bien malin.

Celui qui voudrait empêcher les cerisiers de ceriser, il faudrait qu'il se lève de bon matin.

... Et quand Jeanne, au mois de mai, monte sur son clair et triomphal cheval de bataille, il faudrait qu'il soit bien malin celui qui empêcherait toute la France de partir.

... Cette épée que saint Michel m'a donnée, elle ne s'appelle pas la haine, elle s'appelle l'amour.

On croirait entendre, quand Jeanne se tait, le souffle du vent courant sur les herbages et sur la poussière des chemins. La saveur des fines campagnes est là, captée par l'ingénieuse musique. Le souvenir de la forêt bourgeonnante excite l'imagination de Jeanne, qui devient lyrique pour exalter l'espérance; l'espérance chaque année renaissante au cœur de la forêt, l'espérance indéfiniment renaissante au cœur du chrétien. Les saintes, Catherine et Marguerite, reprennent le thème qui se propage par tout le chœur et l'orchestre. Le thème de l'espérance alterne bientôt avec celui de la foi. Puis les deux thèmes se développent simultanément, et, tandis qu'une partie du chœur chante : « L'espérance est la plus forte », l'autre partie chante :

pour son compte : « La foi est la plus forte ». A quoi Jeanne répond : « Dieu est le plus fort. »

Cependant, Jeanne reprend conscience des flammes qui l'enveloppent, et la peur la saisit en sa chair qui va périr. Elle dit sa peur; et l'orchestre en multiplie l'écho en murmures de surprise et de scandale : si elle était une sainte, aurait-elle peur ? Alors, la Vierge intervient : « Jeanne, confie-toi au feu qui te délivrera. » Bientôt c'en est fait : Jeanne est déliée par la flamme qui consume; et, dans un magnifique mouvement, tout le chœur chante : « Personne n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime. »

Claudiel n'a fourni que la trame poétique et dramatique; sa prose se réduit à peu de chose. Cela suffit pour qu'on en reconnaisse l'accent. Cette poésie directe nous donne non pas des impressions sur les choses, mais les choses elles-mêmes, et leur souffle à notre visage. Mais, dans l'insignifiance de la prose, la conception de l'ensemble, l'invention et l'organisation des thèmes porteraient encore la marque du génie claudélien. N'est-elle pas claudélienne cette manière de planter l'esprit dans la chair et de loger le ciel tout près de la terre ? Les voix des saintes se mêlent aux voix de la forêt, aux voix de l'enfance, aux voix des cloches. On passe avec aisance du bouffon au sublime, de la grâce à la rusticité, du mysticisme à l'évocation des grosses réalités. La réalité est une unité multiple et mouvante, « une » dans l'effort qu'elle doit à chaque instant refaire pour se « réunir ». Il ne faut en dissocier nul élément, en vue d'un effet distingué; il faut voir comment tous les aspects se répondent, s'ajustent et nous parlent : le bourgeon qui pointe a quelque chose à nous dire sur l'espérance; les cerisiers savent que penser de la magnifique vitalité du monde créé. Qui ne reconnaîtrait l'auteur de *Tête d'Or* et du *Soulier de Satin* en cet art de jouer avec le dissemblable et d'en faire de l'unité ? Ne sait-on pas qu'il excelle à synchroniser des durées diverses, à rendre manifeste la présence simultanée de soi-même à tous les moments de sa vie ? Mais, lui, il est obligé de nous donner *successivement* dans sa prose ce qu'il voudrait nous faire sentir *simultanément*. La musique, au contraire, rend possible cette simultanéité. Dans le même temps venaient à nous, harmonisées et distinctes, les voix de l'enfance, celle

les saintes, celles des champs. De sorte que la musique semblait l'achèvement nécessaire du drame claudélien, elle fond en elle ses aspérités, elle harmonise ses dissonances les plus cruelles, elle met un lien intemporel entre les épisodes de sa chronologie bouleversée.

L'œuvre se passait magnifiquement des costumes et d'une mise en scène. On n'avait nul besoin de la suggestion par l'image : on ne voyait pas; plus exactement, on ne voyait pas avec les yeux. C'est pour l'oreille que tout se dessinait et se construisait. On écoutait « par toutes ses ouïes »; et le drame vous tirait à lui, directement, sans l'intermédiaire des images. La musique fut plus aisément comprise que la prose par un public à qui Claudel n'est pas toujours familier. Claudel ne fait rien pour venir au-devant de nous; c'est à nous de nous prêter à lui; sa parole est souvent chargée de trop de science et de trop de sens. Ajoutons qu'elle ne s'éclaire que dans une lumière de foi; et qu'elle semble, hors de cette lumière, bouleverser la logique et même le bon sens. Comment admettre, si l'on ne se pénètre du sens le plus profond de l'œuvre, cette parole de Jeanne à Dominique : « J'aurais beau faire, je ne pourrai faire de toi une petite fille lorraine. » C'est plein de sens, si l'on veut comprendre; et c'est stupide si l'on ne veut pas.

La musique offrait une remarquable variété de registre et d'évocation, et triomphait dans le mélange des thèmes doubles ou triples. Elle transposait presque directement des sons naturels, le murmure, le cri, le souffle; elle utilisait les ondes Martenot qui, en doublant les violons, en augmentaient l'intensité, et devenaient un élément de fusion dans la polyphonie générale. Enfin, elle trahissait une chaleur de vie qui s'exprimait dans ce crescendo qui allait des curiosités techniques du début jusqu'aux scènes magistrales de la fin. Mais il me paraissait difficile de séparer, pour les juger isolément, cette musique et cette prose. Elles étaient bien faites l'une pour l'autre, œuvres de deux amis qui ont les mêmes goûts et le même sens de l'art. Ce sont deux talents robustes et tumultueux qui se plaisent aux brusques passages d'un registre à l'autre et aux accords difficiles entre des thèmes distants, soutenus par une vigoureuse musculature rythmique. Ils ont l'un et l'autre un sérieux profond, et cherchent, chacun dans son do-

maine, les moyens techniques qui permettent l'expression vraie, directe, authentique, éloignée de l'artifice et de la virtuosité. Enfin c'est, en l'un et en l'autre, la même unité de souffle lyrique et religieux. Grâce à cette collaboration unique, nous avons connu la merveille d'une œuvre sur Jeanne d'Arc qui soit à la fois parfaitement neuve et parfaitement conforme à la simplicité de l'orthodoxie et de la tradition.

E. DRAHONNET.

LIVRES

Tout le monde a connu de ces figures belles dont la beauté est sans intérêt, et de ces figures irrégulières dont les défauts évidents sont un charme et comme un piment.

Ainsi des œuvres d'art; ainsi des livres. Ce n'est pas le mieux fait, ce n'est pas le plus impeccable, le plus purement écrit, le mieux équilibré dans son architecture qui nous laisse le souvenir le plus vivace et le plus stimulant.

Les *Dialogues sur la Colline*¹ de Pierre Cras me paraissent appartenir à ce type d'ouvrages imparfaits dont il serait grandement dommage que leur imperfection eût empêché leurs auteurs de les donner au public. En le lisant, une boutade de Péguy me revenait en mémoire : comme un de ses amis avait écrit un livre dont la composition ne lui semblait pas excellente, mais qu'il trouvait plein d'idées intéressantes, « il n'avait, disait-il, qu'à écrire tout ce qui lui passait par la tête au lieu de composer ».

Pierre Cras, dans sa préface, nous confie qu'il avait eu l'idée d'exposer ce qu'il voulait dire sous la forme d'un

1. *La Baume, Dialogues sur la Colline*, éd. Publiroc, Marseille, 1938.

roman. Réflexion faite, il a choisi l'allure plus décousue, « à sauts et à gambades », dirait Montaigne, de ces *Dialogues*, qui lui permettent précisément d'écrire « tout ce qui lui passe par la tête ».

Or il se trouve qu'ayant une tête très solide, très claire, et richement meublée, les choses qui passent par cette tête sont généralement pleines d'intérêt et le plus souvent singulièrement denses et substantielles.

Les *Dialogues* ont pour scène un lieu que l'auteur aime, admire et révère : la Sainte-Baume. Ils ont pour sujet tout ce qui peut passionner un humaniste et particulièrement un humaniste chrétien : la Musique, le Progrès, la Beauté, l'Art, la Morale, l'existence de l'Âme.

Au rebours de certains métaphysiciens qui ne semblent pourvus que d'un regard intérieur, P. Cras a des yeux excellents et qui se posent sur les choses visibles avec une rare efficacité. Ses dialogues sont mêlés de paysages dont le relief est si coupant qu'on croirait avoir sous les yeux les vues stéréoscopiques, tel, par exemple, ce début même du livre :

La pluie ne tombait plus. Et un rayon de soleil venu d'on ne sait où, filtrant à travers une épaisse buée, commençait à faire transparaître quelque chose du paysage jusque-là dissimulé. Une barre de rochers gris, luisants, entremêlés de morceaux de terrain jaunâtre ressortait déjà, tachée de vert par les buissons et les arbres qui s'accrochaient par plaques sur la pente raide.

Au-delà de ce talus proche dont la crête coupait d'un trait l'embrasure de la croisée, un peu au-dessous de l'horizon, on découvrait, comme un lé de velours brillant, une portion de la plaine. Tous les verts de la nature s'y trouvaient rassemblés et luisaient dans le faisceau de lumière concentrée : champs de blé en herbe, jeunes prairies, touffes de saule, bosquets de chêne, bois de pin chargés de leurs quatre années d'aiguilles foncées. Le ciel bas pressait sur les brumes prêtes à recouvrir les feux verts enclos dans cet talage.

Puis le paysage changea. La brume s'épaissit encore en se relevant, devint nuage; et tassée, travaillée, modelée par le soleil et par le vent — et par la main des anges — elle se posa parallèlement à la barre de rochers comme un rouleau, laissant apercevoir au-dessous de lui le début d'une forêt.

Tout le livre abonde en passages qui ne sont pas moins colorés, nets et présents, que celui-là.

Le duc exilé de *Comme il vous plaira* bénit la forêt d'Ar-

dennes où, loin de la Cour et de ses mondanités mentes-
ses, il a découvert :

Dans les arbres des voix, dans les ruisseaux des livres,
Dans les pierres un prône, et du bien en toutes choses.

Pierre Cras, lui aussi, a trouvé dans la Sainte-Baume un
livre d'une inépuisable richesse, et c'est pourquoi il
senti le besoin de se susciter des interlocuteurs à qui
confierait les grands et purs secrets que lui a murmuré
sa chère montagne.

A vrai dire, les plus intéressants de ses interlocuteurs
sont que Pierre Cras lui-même. Et c'est là, peut-être, la
faiblesse du livre. Ces dialogues ne sont au vrai qu'un
monologue; Jacques Hélier, c'est Maître Jacques, le ma-
neur de jeu, et c'est ce qu'il pense que nous voulons sa-
voir. En outre, ces monologues sont moins variés que m-
le laissent entendre les sous-titres. Qu'il nous parle de
Marx, du progrès mécanique, de Bach ou de Platon, nous
sentons que Jacques Hélier est possédé si fort par l'*Unum*
Necessarium qu'il est seul à ne pas se douter qu'il ne
porte à tout le reste qu'une curiosité de surface et une
attention trop rapide.

L'auteur nous dit avoir renoncé au roman. Ce n'est pas
tout à fait vrai. Un roman s'insinue parmi ses dialogues.
Un homme, un sceptique, retrouve la foi — ou plutôt, il
la trouve — après un séjour à la Sainte-Baume, sans qu'on
sache trop comment l'amour humain (un amour très pur
tout diaphane, encore inconnu, mais profond, riche et en-
veloppant), la grâce divine et la dialectique de Jacques
Hélier se sont combinés pour réaliser le miracle.

Au lecteur qu'offenserait le miracle et son dénouement
trop édifiant, une *variante* est offerte sous l'artifice subtil
et imprévu d'un chapitre v bis...

O. L.

MOIS ARTISTIQUE : JUIN

1. — Le profond et sensible Antral, galerie A. Schoeller.
4. — M. Albert Lebrun inaugure le Salon des Artistes Français et de la Nationale, où l'on prend les mêmes pour recommencer.
5. — M. Lebrun inaugure à Versailles l'exposition sur la Révolution, admirablement réalisée par l'historien de goût Pierre Ladoué. — Aux Quatre-Chemins, le surréalisme clair de Peggy Banks. — Galerie Dufresne, trois jeunes, Guignebert, Claude Loewer, R. Moisset. Beaucoup d'espairs. — Dans son atelier, le sculpteur manchot Maurice Prost. — Galerie Poyet, la finesse de Gischia. — Galerie Carrefour, l'Algérie recomposée de Paul Elsas. — Galerie Barreiro, l'émotif Cosson.
6. — Décès du doux sculpteur Albert Marque, vice-président du Salon d'Automne, né en 1872 à Nanterre. — On annonce d'Apt la mort du céramiste Léon Sagy. — Galerie Orbis, Stefania Ordynska. — Galerie de l'Arcade, gouaches vives de Suzanne Ballivet.
9. — Le célèbre peintre Foujita revient à Paris après plusieurs années passées au Japon.
10. — Mort à Chartres du peintre Pierre Vaillant. — Édith Desternes et les Fonseca exposent galerie Neville.
11. — Galerie Lucy Krohg, Val marche sur les traces de Renoir.
12. — Le bon peintre et décorateur Auguste Fabre meurt. — Galerie Pétridès, le solide Jacques Thévenet. — Galerie Billiet, Max Lingner et sa force sociale.
15. — La plus instructive des expositions, galerie Bernheim Jeune, sur les artistes qui ont servi la gloire de Cézanne, Émile Bernard, Camoin, Bonnard, M. Denis, Matisse, Ranson, Vuillard, Redon, Gauguin, etc...
16. — Marthe Dorlet qui tient de Valadon, et Flexor, galerie Car-nine. — Le nerveux et mélancolique Tchelitchew, chez René Drouin.

18. — Le sculpteur Damboise reçoit le Prix de sculpture des Vikings. — Galerie Berthe Weill, un groupe de sculpteurs à retenir, Beothy, Freundlich, Gardner, Garnier, Luzanowsky, Privat, etc...
19. — Un bel hommage, galerie Zak, à ce maître, Paul Sérusier. — Autre remarquable exposition, galerie Kaganovitch, avec Derain, Dufy, Friesz, Manguin, Rouault et Jacques Boussard. — Galerie Henriette, le dernier-né surréaliste Victor Brauner.
20. — M. Alexandre Descatoire, statuaire, est élu à l'Académie des Beaux-Arts.
23. — Despierres, Lasne, Marchand, Tal Coat, tous intéressants, galerie Dufresne.
25. — Le célèbre expert et collectionneur Lord Duveen meurt à Londres. — Galerie contemporaine, la vivante Suzanne Tourte, retour de Pologne, et l'intelligent Karzou. — Galerie Barreiro, Jean Dufy. — M. Brunerye, conseiller municipal, souhaite que soient signalées aux autorités compétentes les découvertes archéologiques qui pourraient être faites à Paris en creusant les tranchées de la défense passive.
26. — Peintures de Jannot, dessins du spirituel Effel aux Cahiers de la Jeunesse.
31. — Le carnet de santé, dû à l'initiative de Louise Hervieu, artiste baudelairienne, est créé par M. Marc Rucart, ministre de la Santé publique.

GASTON POULAIN.